

خطباتِ مدائن

عَلَامَةُ سَيِّدِ سُلَيْمَانَ نَدَوِي

مجلسِ پُرسش و آشنائی
اسکے ۳۰ نام اُباد میشن ناظم آباد علی گڑھ

خُطَبَاتِ مَدْرَاسُ

یعنی

سیرتِ نبویؐ

کے

مختلف پہلوؤں پر وہ

آٹھ خطبے

جنکو

سید سلیمان ندوی

نے

اکتوبر اور نومبر ۱۹۲۵ء میں مدراس کے انگریزی مدرسوں
کے طالب علموں اور عام مسلمانوں کے سامنے لالی بال (مدراس)
میں پیشہ وارد کیا۔

فہرست

خطبات مدراس

۶	_____	دربار طبع سوم
۸	_____	دربار طبع اول
۱۱	_____	تہذیب

۱۳	انسانیت کی تکمیل صرف انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرتوں سے ہو سکتی ہے۔	پہلا خطبہ :
۲۰	عالمگیر اندر دائمی نمونہ عمل صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔	دوسرا خطبہ :
۵۰	سیرت محمدیؐ کا تاریخی پہلو۔	تیسرا خطبہ :
۷۶	سیرت محمدیؐ کا تکمیلی پہلو۔	چوتھا خطبہ :
۹۸	سیرت محمدیؐ کی جامعیت	پانچواں خطبہ :
۱۲۱	سیرت محمدیؐ کا علمی پہلو یا علمیت	چھٹا خطبہ :
۱۵۰	پیغمبر اسلام علیہ السلام کا پیغام	ساتواں خطبہ :
۱۷۳	پیغام محمدیؐ (عمل)	آٹھواں خطبہ :

دیباچہ

طبع سوئم

خدا کا شکر ہے کہ ان خطبات کو جو سرسری طور پر لکھے گئے تھے، حد سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی اور مسلمانوں کے ہر طبقہ میں وہ یکساں ذوق و شوق کے انظار سے لئے گئے اور عقیدت کی آنکھوں سے پڑھے گئے مدرسوں میں اسکولوں میں مجلسوں میں ہر جگہ وہ پڑھے جاتے ہیں، اور ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یہ جو کچھ ہے وہ خداوند تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔

اس کتاب کے بعض خطبوں میں سیرۂ محمدیؐ کا دوسرے انبیاءؑ کے کرامتیں و اہم کی سیرتوں سے مقابلہ و موازنہ ہے، گو وہ تِلْكَ الرُّسُلُ قَدْ خَلَّنا بَعْضَهُمْ بِعَلَىٰ بعضی کے اصول سے صحیح بھی ہوں تاہم ان موقعوں پر یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ وہ غیر مذہب و دلوں کے مقابلہ میں الزامی طور پر ہیں اور وہ ان انبیاءؑ کی ان سیرتوں کو سامنے رکھ کر کہا گیا ہے، جو ان کے ماننے والے مانتے اور ان کی طرف منسوب آسمانی صحیفوں میں مذکور ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ ہر نبی اسلام کی نگاہ میں کامل و بے عیب اور معصوم تھا، اور ان میں سے ہر ایک کی اصلی سیرتیں حسب استعداد و اقتلا

زمانہ باہم گو کسی قدر مختلف ہوں تاہم وہ ہر اعتراض سے بری اور ہر خود گیری سے بالاتر ہیں۔

یہ خطبات پہلے پہل ۱۹۲۶ء میں میری غیر ماضی میں جب میں حجاز میں تھا میرے کئے چٹے مسودہ سے چپے تھے، دوسری دفعہ بھی یہی ہوا، اب اس تیسرے ایڈیشن میں جو تھے تاکہ اس پر نظر ثانی کی جاسکے، اس پر بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا ہے کہ ایک عاجز انسان کی ہر جنبش قلم ہر اعتراض اور حرف گیری سے پاک ہو سکتی ہے، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ لَمْ نَسْمَعْ اَوْ اَخْطَاْنَا۔

خاکسار

سید سلیمان ندوی

۲۷ شعبان ۱۳۵۵ھ

۱۳ نومبر ۱۹۳۶ء

دیباچہ

طبع اذل

آئندہ صفحات میں سیرۃ نبوی کے مختصراً پہرہ اول پر چند خطبات (پھر، ایچ، جی) جنوبی ہند کی "اسلامی تعلیمی انجمن" کی فرمائش سے اکتوبر اور نومبر ۱۹۲۵ء میں دیئے گئے تھے، مدراس میں کچھ برسوں سے ایک امریکن عیسائی کی فیاضی سے مدراس یونیورسٹی کے طلبہ کے سامنے کوئی نہ کوئی ممتاز جیسائی فاضل حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات و سوانح اور مسیحی مذہب کے متعلق چند عالمانہ خطبے دیتا ہے، یہ خطبے سال بسال ہوتے ہیں اور نہایت دلچسپی سے سنتے جاتے ہیں، یہ دیکھ کر مدراس کے چند مفلس تعلیمی کارفرما مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ یہاں کے انگریزی مدرسے کے مسلمان طالب علموں کے لئے بھی مسلمانوں کی طرف سے اسی قسم کی کوشش کی جائے، یعنی سال بسال کسی مسلمان فاضل کے خدمات حاصل کی جائیں جو اسلام اور پیغمبر اسلام پر طلبہ اسے انگریزی کے ذوق اور موجودہ رنگ کے مطابق خطبات دے سکے۔

خوش قسمتی سے اس کام کے مالی پہلو کی کفالت کے لئے مدارس میں ایک ایسی ہستی مل گئی جس نے ہر طرح اس کی ضمانت کر لی، یہ سیٹھ ایم جلال محمد صاحب کی ذات تھی جن کی فیاضی سے مدارس کی متعدد تعلیمی درسگاہیں سیراب ہو رہی ہیں امید ہے کہ موصوف کا اسلامی دور اس سلسلہ کو زور و تانم رکھنے کی تدبیر میں آئندہ بھی مصروف رہے گا۔ اور خطبات اسلامیہ مدارس کا یہ سلسلہ یورپ کے مشہور خطبات کے سلسلوں کی طرح بہت مفید اور شہرت پذیر ہو گا۔

یہ میری سعادت ہے کہ اس اہم اور مقدس کام کے لئے سب سے پہلے میری حقیر ذات کا انتخاب عمل میں آیا اور اس طرح مجھے موقع ملا کہ میں اس عظیم شان سلسلہ کی پہلی کڑی بن سکوں، یہ خطبہ شمس کے لالی ہال میں مغرب کے بعد ہر ہفتہ اور بعض ہفتہ نما دو دفعہ دیئے گئے، اور اس طرح یہ آٹھ خطبے اکتوبر ۱۹۲۵ء کے پہلے ہفتہ سے شروع ہو کر نومبر ۱۹۲۵ء کے آخری ہفتہ میں ختم ہوئے، سیٹھ حمید حسن صاحب ناظم مجلس کا شکر گزار ہوں کہ ان خطبات کے لئے ہر قسم کا اہتمام اعلان اور ان کے انگریزی ترجمہ کا کام اپنی نے انجام دیا، مدارس کی مسلمان پبلک کا مضمون ہوں کہ اس خشک بیان کو جو بھی دیکھتا اور سننے لگتا ہے اسے شک جاری رہا، انہوں نے صبر و تحمل سے سنا اور اس کی تھک کی غیر مسلم حضرات بھی شکر یہ کے مستحق ہیں۔ جنہوں نے باوجود اُردو آسانی سے نہ سمجھ سکے کہ حقیقت کی جستجو کے لئے ان جلسوں میں شرکت کی۔

مدارس کے اردو اور انگریزی اخبارات کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے ہر ہفتہ ان خطبوں کا خلاصہ اپنے کانوں میں شائع کیا، اخبار ہندو اور ڈیلی آپسرس وراسس خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں، جنہوں نے فیاضی کے ساتھ اپنے کالم ان خطبوں کی انگریزی تفصیل کی اشاعت کے لئے وقت کئے۔

انہوں نے ان خطبات کو اور حق کی شکل میں ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہوئے

درگاہ الہی میں سرسجود ہوئی کہ وہ اس عقیدت کے نذرانہ کو قبول فرمائے اور افلاحت
توفیق کی نعمت سے ان کے محرر کو مالامال کرے۔

اُمید و ابر رحمت
سید سلیمان ندوی

دیس نہ بہار
دسمبر ۱۹۲۵ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمہید

حضرات آج پندرہ برس کے بعد مجھے موقع ملا ہے کہ میں آپ کی تعیلیحی انجمن ”مسلم کونسل ایشیائی آف انڈیا“ کی طلب پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہاں آپ کے سامنے سیرت نبوی کے مختلف پہلوؤں پر خطبے دوں یہ آٹھ خطبے ہوں گے جو مختلف آٹھ صحبتوں میں آپ کے سامنے پیش ہوں گے ان کی ترتیب یہ ہوگی۔

- ۱۔ انسانیت کی تکمیل صرف انبیائے کرام علیہم السلام کی سیرتوں سے ہو سکتی ہے۔
- ۲۔ عالمگیر اور دائمی نمونہ عمل صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔
- ۳۔ سیرۃ نبوی کا تاریخی پہلو۔
- ۴۔ سیرۃ نبوی کی کاملیت۔
- ۵۔ سیرۃ نبوی کی جامعیت۔
- ۶۔ سیرۃ نبوی کی عملیت۔
- ۷۔ اسلام کے پیغمبر کا بیخام۔
- ۸۔ ایمان اور عمل۔

میرا جس نے اپنے نوجوان فرزندوں کو ایک ”سلسلہ خطبات اسلامیہ“ کی ذریعہ مذہب سے واقف کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا ہے، وہ یقیناً ہندوستان کے صوبوں میں

ہماری اسلامی تعلیمی انجمنوں کا اس راہ میں پہلا قدم ہے، مدراس کی سرزمین پورے ہندوستان میں سب سے پہلا صوبہ ہے، جہاں اسلام کی شعاہیں سب سے پہلے اُگر چکیں، اور یہ اس وقت ہوا جب ہندوستان کے کسی گوشہ میں بھی اسلام کے کسی سپاہی کا قدم نہیں پڑا تھا۔ ”معجزہ شق القمر“ کے چاند کی روشنی تھی، جو بحر عرب سے گزر کر بحر ہند کے اس ساحل تک پہنچی اور دلوں کو روشن کر گئی، تحفۃ الہامیہ میں کی یہ روایت اگر صحیح ہے جس کی تائید ہمارے نو مسلم دوست ڈاکٹر غلام محمد کے بیان سے ہوتی ہے کہ انہوں نے خود مدراس میں آکر ہندوؤں کی ایک قلمی سنسکرت کتاب میں بھی اس واقعہ کو بعینہ درج پایا ہے اور جن کو انہوں نے جھپو ابھی دیا ہے تو ہمیں اس حالت میں مدراس کی ایک اسلامی تعلیمی انجمن کی اس قابل رشک سبقت پر کوئی تعجب نہیں ہے کہ مدراس کو اسلام کی خدمات میں پہلا کرنے کا تاریخی حق، آج سے نہیں، بلکہ تیرہ سو برس پہلے سے پہنچتا ہے، امید ہے کہ ہندوستان کے دوسرے صوبوں کی اسلامی تعلیمی انجمنیں اس کی تقلید کریں گی۔

حضرات! میں اس وقت آپ کے سامنے اُردو میں تقریر کر رہا ہوں اگر اُردو نے ہندوستان میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ ملک کے ہر گوشہ میں بولی اور سمجھی جاتی ہے اتنا ہم میں محسوس کرتا ہوں کہ مدراس کے لئے مناسب یہ تھا کہ یہ لکچر انگریزی میں ہوتے، تاکہ ان کے فائدہ کا دائرہ زیادہ وسیع ہوتا اور وہ بھی اس میں شریک ہو سکتے اور دلچسپی لے سکتے جو اُردو بالکل نہیں سمجھتے۔ اسی سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ علماء آج انگریزی کا جانتا بھی فرض ہو گیا ہے، خدا کرے وہ دن آئے جب ہمارے علماء خدا کا پیغام خدا کی ہر بتائی ہوئی زبان میں دنیا کو پہنچا سکیں۔

پہلا خطبہ

انسانیت کی تکمیل صرف انبیائے کرام عظیم کی سیرتوں سے ہو سکتی ہے

دنیا کا یہ طلسمی کارخانہ رنگ و رنگ عجاہبات سے معمور ہے، قسم قسم کی مخلوقات میں ہر مخلوق کی علیحدہ علیحدہ صفات اور خاصیتیں ہیں، جمادات سے لے کر انسان تک اگر نظر ڈالئے تو معلوم ہو گا کہ بتدریج اور آہستہ آہستہ ان میں احساس و ادراک اور ارادہ کی ترقی ہوئی ہے، جمادات کی ابتدائی قسم مثلاً ذرات (ایٹمز) یا پتھر ہر قسم کے احساس و ادراک اور ارادہ سے خالی ہے، جمادات کے اور اقسام میں ایک طرح کی زندگی کا ہلکا سا نشان ملتا ہے۔ نباتات میں احساس کی ایک غیر ارادی کیفیت نشوونما کی صورت میں جلوہ گر معلوم ہوتی ہے۔ حیوانات میں احساس کے ساتھ ارادہ کی حرکت بھی ہے انسان میں احساس و ادراک اور ارادہ ہماری تمام ذمہ داریوں کا، معنی سبب ہے، فطرت کی جس صنعت میں جس حد تک یہ چیزیں کم ہیں اسی حد تک وہ ارادی فرائض کی ذمہ داریوں سے آزاد ہیں۔ جمادات سرے سے ہر قسم کے فرائض سے محروم ہیں۔ نباتات میں زندگی اور موت کے کچھ فرائض پیدا ہو جاتے ہیں۔

حیوانات میں کچھ اور فرائض بڑھ جاتے ہیں، انسانوں کو دیکھئے تو وہ فرائض کی پابندیوں سے سراسر جکڑا ہوا ہے، پھر انسان کے مختلف افراد پر نظر ڈالئے تو مجنون پاگل، بیوقوف، بچے ایک طرف اور عاقل، بالغ، دانا، شہید اور عالم دوسری طرف اسی ادراک اور ارادہ کی کمی و بیشی کے لحاظ سے اپنے اپنے فرائض کچھ نہیں رکھتے یا کم رکھتے ہیں یا بہت زیادہ رکھتے ہیں۔

دوسری حیثیت سے دیکھئے کہ جس مخلوق میں احساس ادراک اور ارادہ کی جتنی کمی ہے اتنی ہی فطرت اور قدرت الہی اس کی پرورش اور نشوونما کے فرائض کا بار خود اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہے اور جیسے جیسے مخلوقات آنکھیں کھولتی جاتی ہے، فطرت اس بار کو اس کے احساس و ادراک و ارادہ کے مطابق ہر صنف مخلوق پر ڈالتی جاتی ہے۔ پہاڑوں کے لعل و گہر کی پرورش کون کرتا ہے؟ سمندر کی پھیلیوں کو کون پالتا ہے؟ جنگل کے جانوروں کی غور و پرداخت کا فرض کون انجام دیتا ہے؟ حیوانات کی بیماری اور گرمی سردی کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ یہاں تک کہ سردی گرم مقامات کے رہنے والے حیوانوں اور پہاڑی، جنگلی اور صحرائی جانوروں میں بھی باوجود ایک ہی قسم کی نوع حیوان ہونے کے آب و ہوا کی مختلف ضروریات کی بنا پر آپ اپنی نظر پری حالتوں میں صریح فرق پائیں گے، یورپ کے کتے اور افریقہ کے کتے کی ضرورتوں میں موسم اور آب و ہوا کے اختلاف کے سبب سے جو اختلاف ہے اس کا سامان بھی فطرت خود اپنی طرف سے کرتی ہے اور اسی لئے مختلف آب و ہوا اور موسم کے ملکوں کے جانوروں میں پنجہ، بال، روئیں، کھال کے رنگ اور اور چیزوں میں سخت اختلافات پائے جاتے ہیں۔

یہ تو حصول منفعت کی صورتیں اور شکلیں تھیں۔ جن سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جہاں جس حد تک احساس، ادراک اور ارادہ کی کمی ہے، فطرت اور قدرت خود

اس کی کفالت کر لیتی ہے، اور جیسے جیسے مخلوقات الہی درجہ بدرجہ بوع کے مرتبہ کو پہنچتی جاتی ہیں فطرت منافع کی صورتیں خود ان کے قوی کے سپرد کر کے علیحدہ ہوتی جاتی ہے۔ انسان کو اپنی روزی کا سامان آپ کرنا پڑتا ہے، وہ کاشتکاری اور درختوں کے لگانے اور میوؤں کے پیدا کرنے کی محنت اٹھاتا ہے۔ سردی گرمی سے بچنے کے لئے اس کو فطری کھال، دیس اور فین نہیں دیئے گئے۔ اس لباس کا انتظام مختلف لباسوں کی شکل میں اس کو خود کرنا ہوتا ہے۔ بیماریوں اور زخموں کو دور کرنے کے لئے اس کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے۔

دوسری طرف دیکھئے کہ جہاں جس حد تک احساس اور ارادہ کا ضعف ہے دشمنوں سے بچاؤ اور زندگی کی حفاظت کا سامان فطرت نے خود اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ مختلف جانوروں کو ان کی حفاظت کے لئے مختلف ذویعے دیئے گئے ہیں، کسی کو تیز بینے، کسی کو نیکیلے دانت، کسی کو سینک، کسی کو اڈنا، کسی کو تیز دوڑنے کی قوت، کسی کو ڈنک، کسی کو دانتوں کا زہر، غرض مختلف آلات واسلحہ سے خود فطرت نے ان کو مسلح کر دیا ہے، مگر غریب انسان کو دیکھو کہ اس کے پاس اپنے بچاؤ کے لئے نہ ہاتھی کے بڑے بڑے دانت اور ٹونڈ ہیں، نہ شیروں کے نیکیلے دانت اور پنجے، نہ بیلوں کے سینک، نہ کتوں اور سانپوں کا زہر، نہ بچھوؤں اور بھڑوں کے ڈنک، غرض ظاہری حیثیت سے وہ ہر طرح نہتلا اور غیر مسلح بنایا گیا ہے، مگر ان سب کی جگہ اس کو احساس، ادراک، عقل اور ارادہ کی زبردست قوتیں دی گئی ہیں اور یہی معنوی قوتیں، اُس کی ہر قسم کی ظاہری کمزوریوں کی تلافی کرتی ہیں، وہ اپنی ان معنوی قوتوں سے بڑے بڑے دانتوں اور سونڈوں والے ہاتھیوں کو زیر کر لیتا ہے، تیز پنجے اور بڑے بڑے جبرے والے شیروں کو چیر ڈالتا ہے، غنہ پاک زہریلے سانپوں کو پکڑ لیتا ہے، ہوا کے پرندوں کو گرفتار کر لیتا ہے، پانی کے

جانوروں کو چننا لیتا ہے اور اپنے بچاؤ کے لئے سینکڑوں قسم کے ہتھیار، اسلحہ اور سامان پیدا کرتا رہتا ہے۔

دوستو! تم خواہ کسی مذہب اور کسی فلسفہ کے معتقد ہو، تم کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ تمہاری انسانی ذمہ داریوں کا اصلی سبب، تمہارے احساس، اور اک، تعقل اور ارادہ کی قوتیں ہیں۔ اسلام میں ان ذمہ داریوں کا شرعی نام تکلیف ہے، یہ تکلیف خود تمہارے اندرونی اور بیرونی قوی کے مطابق تم پر عائد ہے، اسلام کا خدا یہ اصول بتاتا ہے:

لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا وَلَا دُشْمَانًا، خدا کسی نفس کو "تکلیف" نہیں دیتا
(البقرہ: ۱۷۷)

یہی "تکلیف" کی ذمہ داری اور فرض ہے جو دوسری جگہ "امانت" کے لفظ سے قرآن میں ادا ہوا ہے یہ امانت کا بار جادات، نباتات، حیوانات، بلکہ بڑے پہاڑوں اور اونچے آسمانوں کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن ان میں سے کوئی اس کو اٹھانہ سکا۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں
وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا آسمان، زمین، پہاڑوں نے
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (فطری عدم صلاحیت کی بنا پر زبانِ حال سے) اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور
(عزوب: ۱۹) افس سے ڈرے، پھر انسان نے اس کو

اٹھالیا بیشک وہ ظالم اور نادان تھا۔

آسمان بار امانت تو انست کشید
قرعہ فال بستم من دیوانہ زوند

”ظلم“ و ”نادان“؟ ”دیوانہ عشق“ کی دوسری تعبیر ہے۔ ”ظالم“ یعنی اپنی حد سے آگے بڑھ جانے والا۔ یہ صفت انسان کی عقلی قوت کی بے اعتدالی کا اور جہاں ”نادان“ ہونا اس کی عقلی و ذہنی قوت کی بے اعتدالی کا نام ہے ”ظلم“ کا مقابل ”عادل“ اور ”چوبل“ کا مقابل ”ظالم“ ہے ”عدل“ اور ”علم“ جو بالفعل انسان کو حاصل نہیں، ان کو حاصل کرنے کے لئے اس کو عقلی قوت میں عدل یعنی میانہ روی اور اعتدال اور ذہنی قوت میں ”علم“ اور معرفت کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کے اصطلاح میں عدل کا دوسرا نام ”عمل صالح“ اور علم کا دوسرا نام ”ایمان“ ہے۔

وَالْعَصْفُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
میں ہے لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کئے۔

یہ نقصان اور گھٹا، وہی ظلم علی اور جہل علی ہے، اور اس کا علاج ”ایمان“ یعنی علم صحیح اور ”عدل“ یعنی عمل صالح ہے، اس واقعہ کی شہادت میں کہ انسانیت اس وقت تک گھٹاے اور ٹوٹے میں ہے جب تک اس کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانہ کو پیش کیا ہے، زمانہ سے مقصود وہ واقعات، حوادث اور آثار ہیں جو زمانہ کے آغاز سے آج تک دنیا میں ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ کارلائل کے مشہور فقرہ کے مطابق ”تاریخ صرف بڑے لوگوں کی سوانح عمریوں کے سلسلہ کا نام ہے“ زمانہ کی تاریخ خود اس بات پر گواہ ہے کہ دنیا میں وہ تمام قومیں اور قوموں کے وہ تمام افراد ہمیشہ گھٹاے اور ٹوٹے میں رہے ہیں اور برباد و ہلاک ہوئے ہیں، جو ایمان اور عمل صالح سے محروم تھے۔

دنیا کے تمام آسمانی صحیفے، تمام مذہبی کتابیں، تمام اخلاقی قصے اور انسانوں

کے بننے اور بگڑنے کی تمام حکایتیں ظلم و جہل اور ایمان و عمل صالح کی دو رنگیوں سے معمور ہیں۔ ایک طرف ظلم، جہل، شر، تاریکی۔ دوسری طرف عدل، عمل صالح، خیر اور نور کی حکایتیں، داستانیں اور تاریکیوں میں اور جن افراد نے ان انسانی زندگیوں کو قبول کیا۔ ان کی تعریف اور جنہوں نے ان سے انکار کیا ان کی بڑائی کے بیان میں، یونانی الیہ، رومی، لاکھڑا، ایرانی شاعرانہ، ہندی مہابھارت اور رامائن اور گیتا کیا ہیں؟ ہر قوم کے سامنے اس کے بڑے اشخاص اور اکابر رجال کی زندگیوں سے علم و جہل، ظلم و عدل، خیر و شر اور ایمان و کفر کی معرکہ رانیوں کی عبرت آموز مثالیں ہیں تاکہ ہر قوم ظلم، شر اور کفر کے بڑے نتیجوں سے بچ سکے۔ عدل، خیر اور ایمان کی مثالوں سے فائدہ اٹھائے۔

تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک کے بیشتر مضامین کیا ہیں؟ ظالم، شر اور کافر قوموں اور افراد کی تباہی اور عادل، نیک اور مومن قوموں اور افراد کی سعادت اور صلاح و کامیابی کی نظر ہے تاکہ ان کو حق و ظالم عادل بنیں شر و نیک ہوں اور کافر مومن بن جائیں۔ اسی لئے خاتم النبیین علیہ السلام سے پہلے ہر زمانہ میں اور ہر ملک میں اللہ کے پیغمبر اور فرستادے آئے کہ وہ اپنی اپنی قوموں کے سامنے اپنی زندگی نمونے کے طور پر پیش کریں تاکہ ان کی پوری قوم یا اس کے نیک افراد صلاح اور کامیابی حاصل کریں اور آخر میں آنحضرت کو "رحمت عالم" بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ تمام عالم کے لئے دنیا میں اپنی زندگی کا نمونہ ہمیشہ کے لئے چھوڑ جائیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید نکلے یہ اعلان کیا۔

فَقَدْ بَشَّرْتُ بِكُمْ عَذَابًا قَبْلَہِ
تو دے قریش میں اس (دعوئے
نبوت سے پہلے تمہارے درمیان ایک
اَفْلًا تَعْمَلُونَ۔

عمر رہا ہوں کیا تم نہیں سمجھتے۔
اس آیت پاک میں درحقیقت وحی الہی نے خود اپنے پیغمبر کی سوانح عمری
اور سیرت کو اس کی نبوت کے ثبوت میں پیش کیا ہے۔

بہر حال تاریخ کی دنیا میں ہزاروں لاکھوں اشخاص نمایاں ہیں، جنہوں نے
آنے والوں کے لئے اپنی اپنی زندگیاں نمونہ کے طور پر پیش کی ہیں۔ ایک طرف
شاہانِ عالم کے با شان و شکوہ دربار ہیں۔ ایک طرف سپہ سالاروں کے جنگی پرے
ہیں۔ ایک طرف حکماء اور فلاسفوں کا متین گروہ ہے۔ ایک طرف فاتحینِ عالم
کی پر جلال صفیں ہیں۔ ایک طرف شعراء کی بزمِ رنگیں ہے۔ ایک طرف دو تہذیبی
اور خزانوں کے مالکوں کی نرم گدیاں اور ٹھکاناں تجو ریاں ہیں ان میں سے ہر ایک
کی زندگی آدم کے بیٹوں کو اپنی اپنی طرف کھینچتی ہے، کار تھج کا سینہ بال، مقدونیہ
کا سکندر، روم کا تیزر، ایران کا دارا، یورپ کا نیپولین، ہر ایک کی زندگی ایک
کشش رکھتی ہے۔ سقراط، افلاطون، ارسطو، دیوجانیس، اور یونان کے دیگر
مشہور فلسفیوں سے لے کر اسپنسر تک تمام حکماء اور فلاسفوں کی زندگیوں میں
ایک خاص رنگ نمایاں ہے، خرد و علم اور اہوجہل والوہب کی دوسری
شخصیتیں ہیں، آثارِ ان کی ایک الگ زندگی ہے۔ غرض دنیا کے کئی کئی پر ہزاروں قسم کی
زندگیوں کے نمونے ہیں جو جی آدم کی علمی زندگی کے لئے سامنے ہیں لیکن بتاؤ کہ ان
مختلف اصنافِ انسانی میں سے کس کی زندگی نوجوان انسان کی سعادتِ فلاح اور
ہدایت کی ضامن اور کفیل اور اس کے لئے قابلِ تقلید نمونہ ہے۔

ان لوگوں میں بڑے بڑے فاتح اور سپہ سالار ہیں جنہوں نے اپنی تلوار کی
نوک سے دنیا کے طبقے الٹ دیئے ہیں، لیکن کیا انسانیت کی فلاح و ہدایت
کے لئے انہوں نے کوئی نمونہ چھوڑا؟ کیا ان کی تلوار کی کاٹ میدانِ جنگ سے

آگے بڑھ کر انسانی اوبام و خیالاتِ فاسدہ کی بیڑیوں کو بھی کاٹ سکی؟ انسانوں کے باہمی برادرانہ تعلقات کی گتھی بھی سلجھا سکی؟ انسانی معاشرت کا کوئی خاکہ پیش کر سکی؟ ہماری روحانی مایوسیوں اور ناامیدیوں کا کوئی علاج بتا سکی؟ ہمارے دلوں کی نپاکی اور زنگ کو مٹا سکی؟ ہمارے اخلاق اور اعمال کا کوئی نقشہ بنا سکی؟ دنیا میں بڑے بڑے شاعر بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن خیالی دنیا کے یہ شہنشاہ علی دنیا میں بالکل بیکار ثابت ہوئے۔ اسی لئے افلاطون کے مشہور نظامِ حکومت میں ان کے لئے کوئی جگہ نہیں رکھی گئی۔ ہوترے نے قرآن تک فوری جوش و ہنگامہ کی پیدائش اور خیالی لذت و اطمینان کے سوانہل انسانی کو اس کی زندگی کے مشکلات دور کرنے کے لئے یہ لوگ کوئی صبح مشورہ نہ دے سکے، کیونکہ ان کی شیریں زبانوں کے پیچھے ان کے حسنِ عمل کا کوئی خوشنماخونہ نہ تھا۔ اسی لئے قرآن پاک نے کہا:

اور شاعران کی پیروی بیکے ہوئے لوگ	وَالْمُشْعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۚ
کرتے ہیں، کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ ہر	أَنذَرْتَنَّا أَن لَّمْ يَرْآئِهِمْ فِي كَلِّ ۚ
ولایت میں بھٹکتے رہتے ہیں، اور وہ جو	وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۚ
کہتے ہیں اس کو کرتے نہیں لیکن وہ لوگ	إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
جو ایمان لائے اور نیک کام کئے۔	(شعراء، ۵۱-۱۱)

قرآن پاک نے ان کی شیریں زبانی کے بے اثر ہونے کا فلسفہ بھی بتا دیا کہ وہ خیالات کی دایلوں میں بھٹکتے رہتے ہیں اور ایمان و عمل صالح کے جوہر سے خالی ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اس دولت سے مالا مال ہوں تو کچھ نہ کچھ ان کی باتوں میں ضرور اثر ہوگا تاہم وہ اصلاح و ہدایت کے عظیم الشان فریضہ کو ادا نہیں کر سکتے دنیا کی تاریخ خود اس واقعہ پر گواہ ہے۔

حکماء اور فلاسفہ جنہوں نے بارہ اپنی عقل و رسالت کے نظام عالم کے نقشے بدل دیئے ہیں، جنہوں نے عجائبات عالم کی ظلمت کشائی کے حیرت انگیز نظریے پیش کئے ہیں، وہ بھی انسانیت کے نظام ہدایت کا کوئی عملی نقشہ پیش نہ کر سکے اور نہ قرآن انسانی کی ظلمت کشائی میں کوئی عملی امداد دے سکے، کہ ان کی دقیق نمکہ بخوبی اور بلند خیالیوں کے پیچھے بھی حسن عمل کا کوئی نمونہ تھا، ارستو نے فلسفہ اخلاق کی بنیاد ڈالی، اہرہونیورسٹی میں اس کے آئینکس پر بہترین کچر دیئے جاتے ہیں اور اخلاقی مسئلہ میں اس کی نکتہ آفرینیوں کی داد دی جاتی ہے لیکن یہ بتاؤ اس کو پڑھ کر باسی کونوع انسانی کے کتنے افراد راہ راست پر آئے، آج دنیا کی ہر نوبت میں آئینکس کے بڑے بڑے لائق پروفیسر اور اساتذہ موجود ہیں مگر ان کے علم اخلاق کے فلسفیانہ رموز و اسرار کا دائرہ اثر ان درسگاہوں کی چار دیواریوں تک بھی آگے بڑھ سکا یا پڑھ سکتا ہے؟ اس لئے کہ جب ان کمروں سے نکل کر وہ باہر میدان میں آتے ہیں تو ان کی عملی زندگی عام افراد انسانی سے ایک پرغ بھی بلند نہیں ہوتی اور انسان کا نوں سے نہیں آنکھوں سے بنتا ہے۔

دنیا کے اسٹیج پر بڑے بڑے بادشاہ اور حکمران بھی رونما ہوئے ہیں جنہوں نے کبھی کبھی چاروانگ عالم پر حکومت کی ہے، قوموں کی جان و مال پر قابض ہوئے ہیں، ایک ملک کو اجاڑا اور دوسرے کو بسایا ہے ایک قوم کو گھنایا اور دوسری کو بڑھایا ہے، ایک سے چھینا اور دوسرے کو دیا ہے، مگر ان کا عام نقشہ وہی رہا جس کو قرآن پاک نے ایک آیت میں ملکہ سبا کی زبان سے ادا کیا ہے۔

إِنَّمَا أَمَلْنَا إِذَا دَخَلُوا مَدِينَهُ
بَعَثْنَا فِي شُكٍّ وَأَوْشَاهُ
وَأَقْسَدُ وَهَذَا وَجَعَلُوا آيَةً أَهْلًا
وَأَذَلَّتْ (سبہ، ع ۳۰)

بے شک ہاوشاہ جب کسی آبادی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو بگاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے محرز باشندوں کو ذلیل

کو دیتے ہیں۔

ابن کی تلواروں کی دھاک نے آبادیوں اور جمعوں کے مجرموں کو روپوش کر دیا لیکن تنہائیوں اور خلوت خانوں کے روپوش مجرموں کو وہ باز نہ رکھ سکی، انہوں نے بازاروں اور راستوں میں امن و امان قائم کیا، لیکن دلوں کی بستی میں وہ امن و امان قائم نہ کر سکے، انہوں نے ملک کا نظم و نسق درست کیا، لیکن روجوں کی مملکت کا نظم و نسق اس سے درست نہ ہو سکا، بلکہ ہر قسم کی روحانی بربادی انہی کے درباروں سے نکل کر ہر جگہ پھیلی رہی، کیا سکندر اور سیزر جیسے بڑے بڑے بادشاہ بھی ہمارے لئے کچھ چھوڑ گئے؟

بڑے بڑے مقنن سولن سے لے کر اس وقت تک پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کے قانون کی عمر نے بقا کی دولت نہ پائی اور اس کے ملنے والوں کو دل کی صفائی کا راز نہ ملا۔ دوسرے دور کے حاکموں اور عدالتوں نے خود اس کو حرف غلط سمجھ کر مٹا دیا اور اپنی مرضی اور اپنی مصلحتوں کے مطابق، نہ کہ انسانوں کی اصلاح کی خاطر اس کی جگہ دوسرا قانون بنالیا اور آج بھی یہی حالت قائم ہے۔ آج بھی اس مہذب دور حکومت میں یہی صورت قائم ہے کہ آئین ساز مجلس بنائی گئی ہیں جو اپنے ہر اجلاس میں آج جو بناتی ہیں کل اس کو مٹاتی ہیں اور یہ سب کچھ انسانوں کی خاطر نہیں بلکہ حکومتوں کی خاطر ہوتا رہتا ہے۔

عزیز دوستو! تم نے صنف انسانی کے بلند پایہ جہتوں میں سے جن سے انسانوں کی بھلائی اور سدھار کی توقعات ہو سکتی ہیں، ہر ایک کا جائزہ لے لیا، غور سے دیکھو! اس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی نیکی کی روشنی، اور اچھائی کا نور ہے، جہاں کہیں بھی خلوص اور دل کی صفائی کا اُجالا ہے، کیا وہ صرف انہی بزرگوں کی تعظیم اور ہدایت کا نتیجہ نہیں ہے جن کو تم انبیاء کے کرام کے نام سے جانتے ہو؟

پہاڑوں کے غار، جنگلوں کے جھنڈ، شہروں کی آبادیاں، غرض جہاں بھی ہم انسان
 غریبوں کی مدد و تحفیوں کی پرورش اور نیکیوں کا سراغ ملتا ہے وہ اسی برگزیدہ
 جماعت کے کسی کئی فرد کی دعوت اور پکار کا نئی اثر ہے قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق :
 وَالَّذِينَ آمَنُوا أَتْلُوا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْ دُورِ أُولَٰئِكَ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
 (عام)

ہشیا کرنے والا نہ گذرا ہو۔ اور ہر قوم کے لئے ایک رہنما ہے۔

آج ہر قوم اور ہر ملک میں انہی کی برکتوں کا انجا لانظر آتا ہے اور ہر طرف
 ان ہی کی پکاروں کی بازگشت سنائی دیتی ہے، افریقہ کے وحشی ہوں، یا یورپ
 کے مہذب، سب کے دلوں کی صفائی انہیں کے سرچشموں سے ہوتی ہے اور
 ہو رہی ہے، اور جتنے بلند پایہ اور عالی رتبہ انسانی طبقوں کے نام آئے ہیں،
 ان میں سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ وہ طبقہ جو بادشاہوں کی طرح جسموں
 پر نہیں بلکہ دلوں پر حکومت کرتا ہے، اس کی حکمرانی کی زمین دنیا کی مملکت نہیں
 بلکہ دلوں کی مملکت ہے جو کوسہ سالاروں کی طرح تسخیر نہیں، تاہم وہ گناہوں
 کے پرے اور آلودگیوں کی صغیر دم کے دم ہیں الٹ دیتا ہے، وہ گویا خیالی شاعر
 نہیں، لیکن اس کی شیریں بیانیوں کے ذائقہ سے اب تک انسانوں کے کام و
 دہن لطف اٹھا رہے ہیں، وہ گویا ہر طور پر قانون ساز مجلسوں کے سینئر نہ تھے
 لیکن محمدؐ اور ہزار ہا سال گزر جانے کے بعد بھی ان کا قانون اسی طرح زندہ ہے
 جو خود حاکموں اور عدالتوں پر حکمران ہے اور بلا تفریق شاہ و گدا اور بادشاہ و رعایا
 سب پر یکساں جاری ہے۔

یہاں مذہب اور اعتقاد کا سوال نہیں، بلکہ علمی تازج کا سوال ہے کہ
 آیا یہ واقعہ ہے یا نہیں؟ یا تھی یا نہ تھی؟ راجہ اشوکا کے احکام صرف پتھر کی لاٹوں

پر کندہ ہیں، مگر بودہ کا حکم دلوں کی تختیوں پر منقوش ہے، اچوتن، ہستنا پور (دہلی)، اور قنوج کے راجاؤں کے احکام مٹ چکے ہیں، لیکن منوجی کا دھرم شاستر اب تک نافذ اور جاری ہے۔ بائبل کے سب سے پہلے قانون ساز بادشاہ حمورابی کی قانونی دفعات مدت ہوئی کہ مٹی کے ڈھیر میں دفن ہو گئیں مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم آج بھی موجود ہے، فرعون کی ندائے اَنَا زَلَّكَ الْاَعْلٰی کے دن قائم رہی مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعجاز کا آج بھی زمانہ معترف ہے، سولن کے بنائے ہوئے قانون کے دن چل سکے، مگر تورات کا آسمانی قانون آج بھی انسانوں میں عدل کی ترازو ہے، وہ رومن لاجس نے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو عدالت میں گتہ گار ٹھہرایا تھا، صدیاں گزریں کہ محروم ہو چکا، مگر حضرت عیسیٰ کی تعلیم و ہدایت آج بھی گتہ گاروں کو نیک اور مجرموں کو پاک بنانے میں اسی طرح مصروف ہے۔ مکہ کے بلوچل، ایران کے کسری اور روم کے قیصر کی حکومتیں مٹ گئیں، مگر شہنشاہ مدینہ کی فرماں روائی بدستور قائم اور مسلم ہے۔

دوستو! میرے گزشتہ بیانات نے اگر تمہارے دلوں میں تشفی کا کوئی اثر پیدا کیا ہے، تو صرف اپنے عقیدہ سے نہیں، بلکہ عقلی استدلال اور دنیا کی عملی تائید سے تمہارے دلوں میں یقین پیدا ہو گیا ہو گا کہ بنی نوع انسان کی حقیقی بھلائی، اعمال کی نیکی، اخلاق کی بہتری، دلوں کی صفائی اور انسانی قوتوں میں اعتدال اور میانہ دگی پیدا کرنے کی کامیاب کوشش اگر کسی طبقہ انسانی نے انجام دی ہیں تو وہ صرف انبیائے کرام کا طبقہ ہے جو اللہ کے فرستادہ ہو کر اس دنیا میں آئے اور دنیا کو نیک تعلیم اور ہدایت دے کر اپنے بعد بھی لوگوں کے لئے چلنے کا ایک راستہ بنا کر چھوڑ گئے۔ جن کی تعلیم و عمل کے سرچشمہ سے بادشاہ و رعایا، امیر و غریب جاہل و عالم سب برابر کا فیض پارہے ہیں۔

وَلَقَدْ مَحَنَّا تَحِيهًا لِأُولَئِكَ مِنْكُمْ عَلَى قَوْمِهِمْ لَوْ رُفِعَ وَرَجَبٌ مِّنْ شَأْنٍ إِنَّ رَدِّكَ حَيِّكُمُ عَلِيمٌ - وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ - وَذَكَرْنَا دَاوُدَ وَيُوسَى وَآدَمَ مِمَّنْ نَّحْسِبُ الْمُحْسِنِينَ - وَرَأْسُكَ عَلَى الْقَضَائِمِ - وَمِنَ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَخْوَالِهِمْ وَاجْتَنَبْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ - ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي فِيهِ مَن يَشَاءُ مَن يَتَّبِعْهُ يَكُونُ أَشْرَكَ لَوْ أَخْبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَئِبُّونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا أَلْفَاظَهُمُ الْكُفْرَ وَالشُّكْرَ وَالْإِيمَانُ فَآيٌ يُكْفَرُ بِهِ هُوَ لَآءٍ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا

اور ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر اپنی محبت پیش کرنے کے لئے ایسے دلیل عنایت کی۔ ہم جس کو چاہتے ہیں ہر جہاں بلند کر دیتے ہیں بیشک نیز لڑ بزرگوار حکمت والا اور علم والا ہے۔ اور ہم نے اُن کو ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کئے ہر ایک کو ان میں سے ہدایت بخشی اور ہم نے (ابراہیم سے) پہلے نوح کو ہدایت دی اور ان (ابراہیم) کی نسل سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی۔ اور ہم بیشک کاؤں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور ایسا کو (ہدایت دی) ہر ایک (میں) میں کا (صلح لوگوں میں تھا) اور اسماعیل اور اسحاق اور یونس اور یونس کو (ہدایت دی) اور ان میں سے ہر ایک کو دنیا میں اس کے زمانہ کے لوگوں پر نفیست بخشی اور ان کے بزرگوں اور ان کی اولاد کو اور ان کے بھائیوں میں سے اور ان کو چھپا اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی یہی خدا کی ہدایت بھانپنے بندوں

لَيْسُوا بِمَا يَكْفُرُونَ - اُولَٰئِكَ
الَّذِينَ هَدَى اللّٰهُ فَمِ هَدَاهُمْ
قَسْدٌۭ ۝

ہیں سے جن کو چاہتا ہے اسے ہدایت
دیتا ہے اگر وہ شریک کرتے تو ان کے سارے
کام برباد جاتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کو
ہم نے کتاب، قوت فیصلہ اور پیغمبری عطا
کی، تو اگر یہ لوگ اوجوان کے نام سے آج
موجود ہیں، ان نعمتوں کی ناشکری کریں تو
ہم ان نعمتوں کو ایسے لوگوں پر یعنی
مسلمانوں کے سپرد کر دیا جو ان کی نقد کیا
نہیں کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ
نے ہدایت دی، تو تو بھی انہی کی ہدایت
کی پیروی کر۔

ان پاک آیتوں میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے نئے اصناف انسانی ہیں
سے ایک خاص طبقہ کے بیشتر افراد کے نام بتائے گئے ہیں، جن کی پیروی اور تقلید
ہماری روحانی بیماریوں کا علاج اور اخلاقی کمزوریوں کا درمان ہے، یہی وہ مقدس
گروہ ہے جو خدا کی یسائی تمام آبادیوں میں بھیلے اور مختلف زمانوں میں اپنی تعلیم و
ہدایت کا چراغ روشن کرنا رہا۔ آج انسان کے سرمایہ میں فلاح، سعادت، اخلاق
نیک، اعمال اور بہترین زندگیوں کے جو کچھ اثرات و نتائج ہیں، وہ سب ان ہی بزرگوں
کے فیوض و برکات ہیں۔ وہ جگہ جگہ اپنے نقش قدم چھوڑ گئے اور دنیا کم و بیش ان ہی پر
چل کر اپنی کوششوں کی کامیابی کو محسوس نہ رہی ہے۔

نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا نواز توحید، اسحاق کی وراثت پدری، اسماعیل
کا اشارہ، موسیٰ کی سعی و کوشش، ہارون کی رفاقت حق، یعقوب کی تسلیم داؤد کا غربت

حق پر ماتم، سلیمان کا سرود حکمت، زکریا کی عبادت، یحییٰ کی معیت، عیسیٰ کا زہد، یونس کا اعتراف، قهقور، لوط کی جانفشانی، ایوب کا صبر، یہی وہ حقیقی نقش و نگار ہیں جن سے ہماری روحانی اور اخلاقی دنیا کا ایوان آراستہ ہے، اور جہاں کہیں ان صفات عالیہ کا وجود ہے، وہ ان ہی بزرگوں کی مثالوں اور نمونوں کا عکس ہے۔

انسانوں کی عمدہ معاشرت صحیح تمدن اور اعلیٰ مسرت کی تکمیل اور کائنات کے اندر اس کو اشرف المخلوقات کا مرتبہ حاصل کرانے میں یقیناً تمام کارکن طبقات انسانی کا حصہ ہے۔ ہیئت دانوں، صنعتاروں کی چالیں بتائیں حکماء نے چیزوں کے خواص، نظام ہر کئے، طبیبوں نے بیماریوں کے نئے ترتیب دیئے، اہمندیوں نے عمارتوں کا فن نکالا، صنعتاءوں نے ہنر اور فن پیدا کئے، ان سب کی کوششوں سے مل کر یہ دنیا تکمیل کو پہنچی، اس لئے ہم ان سب کے شکر گزار ہیں، مگر سب سے زیادہ ممنون ہم ان بزرگوں کے ہیں جنہوں نے ہماری اندرونی دنیا کو آباد کیا، جنہوں نے ہماری حرص و ہوس کی اندرونی چالیں درست کیں، ہماری روحانی بیماریوں کے نئے ترتیب دیئے، ہم سے جذبات ہمارے احسنات اور ہمارے ارا دوں کے نقصانے درست کئے، ہمارے نقوس و قلوب کے عروج و منزل کا فن ترتیب دیا جس سے دنیا کے صحیح تمدن اور صحیح معاشرت کی تکمیل ہوئی، اخلاق و سیرت انسانیت کا جو قرار ملنا چکی اور بھلائی ایوان عمل کے نقش و نگار، ٹھہرے، اللہ و بندہ کا رشتہ، باہم مضبوط ہوا اور روز الست کا بھولا ہوا وعدہ ہم کو یاد آیا، اگر ہم انسانی مسرت کے ان رموز و اسرار اور نیکی و سعادت کی ان پیغمبرانہ تعلیمات سے ناواقف ہوتے تو کیا یہ دنیا کبھی تکمیل کو پہنچ سکتی اس لئے اس پر گزیدہ اور پاک طبقہ انسانی کے احسانات ہم انسانوں پر سب سے زیادہ ہیں اور اس لئے ہر فرد انسانی پر خواہ وہ کسی صنعت سے تعلق رکھتا ہو، ان کی شکرگزاری کا اظہار واجب ہے، اسی کا نام اسلام کی زبان میں "صلوٰۃ و سلام" ہے جو ہمیشہ

انبیائے کرام کے نام نامی کے ساتھ ساتھ ہم ادا کرتے ہیں۔ اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلَیْھِمْ وَسَلِّمْ۔
حضرات! یہ نفوس قدسیہ اپنے اپنے وقت پر آئے اور گزر گئے۔ اس عالم
فانی کی کوئی چیز ابدی نہیں۔ ان کی زندگیاں خواہ کتنی ہی مقدس اور محترم ہوں
تاہم وہ دوام و بھائی دولت سے سرفراز نہ تھیں، اسلئے آئندہ آنے والے انسانوں
کے لئے جو چیز رہبر ہو سکتی ہے، وہ ان کی زندگیوں کی تحریری اور روایتی عکس اور
تصویریں ہیں، ہمارے پاس اس کے سوا اس سرمایہ سعادت کی حفاظت کا کوئی
اور طریقہ نہیں۔ دنیا میں پچھلے عہد کے علوم، فنون، خیالات، تحقیقات، واقعات
اور حالات کے جاننے کا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں، انسانی زندگیوں کے ان
ہی تحریری اور روایتی عکسوں اور تصویروں کا نام تاریخ اور سیرت ہے ہماری
زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں ممکن ہے کہ ہر ساتھ زندگی میں کوئی نہ کوئی عبرت
و بصیرت ہو۔ لیکن ہماری اخلاقی اور روحانی زندگی کی تکمیل و تزکیہ کے لئے صرف
انبیائے کرام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والی ہستیوں کی تاریخیں اور سیرتیں ہی
کار آمد اور مفید ہو سکتی ہیں، اب تک دنیا نے انہی سے فیض پایا ہے اور آئندہ
بھی انہی سے فیض پاسکتی ہے، اس لئے دنیا کا اپنے تزکیہ اور تکمیل روحانی کے لئے
ان برگزیدہ ہستیوں کی سیرتوں کی حفاظت سب سے بڑا اہم فرض ہے۔

بہتر سے بہتر فلسفہ، عہدہ سے عہدہ تعلیم، اچھی سے اچھی ہدایت زندگی نہیں
پاسکتی اور کامیاب نہیں ہو سکتی، اگر اس کے پیچھے کوئی ایسی شخصیت اس کی حامل اور
عامل ہو کر قائم نہیں ہے، جو ہماری توجہ، محبت اور عظمت کا مرکز ہو، جس جہاز
کو کوئی نامی سے ہم اوائل فروری ۱۹۴۳ء میں تھار و مقرر سے واپس آئے تھے،
اتفاق سے مشہور شاعر ڈاکٹر ٹیگور بھی اسی پر امریکہ کے سفر سے واپس ہو رہے
تھے ایک رفیق سفر نے ان سے سوال کیا کہ برہم سماج کی ناکامی کا سبب کیا ہے؟

حالانکہ اس کے اصول بہت منصفانہ مصلح کل کے تھے۔ اس کی تعلیم تھی کہ سارے مذہب اپنے اور کل مذہبیوں کے باہمی اور یکساں ہو گئے تھے، اس میں عقل اور منطق کے خلاف کوئی چیز نہ تھی۔ وہ موجودہ تمدن، وجود فلسفہ اور موجودہ حالات کو دیکھ کر بنایا گیا تھا، تاہم اس نے کامیابی حاصل نہ کی، شخصی شاعر نے جواب میں لکھا اچھا نکتہ بیان کیا کہ یہ اس لئے ناکامیاب ہو کہ اس کے پیچھے کوئی شخصی زندگی اور عملی سیرت نہ تھی جو ہمارے توحید کا مرکز بنی اور ہماری نیکو کاری کا مرکز بنی۔ اس نکتہ سے ثابت ہوتا ہے کہ مذہب اپنے نبی کی سیرت اور عملی زندگی کے بغیر ناکام ہے۔

غرض ہم کو اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لئے معصوم انسانوں کے لئے نیکو باتیں اور ہر حیثیت سے باکمال بزرگوں کی ضرورت ہے اور وہ صرف انبیاء کے کرام ہیں،

صلوات اللہ علیہم اجمعین۔

دوسرا خطبہ

عالمگیر اور دائمی نمونہ عمل

صرف

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی سیرت ہے

دوستو! آج ہماری بزم کا دوسرا دن ہے، اس سے پہلے جو کچھ عرض ہو چکا ہے وہ پیش نظر ہے تو سلسلہ سخن آگے بڑھے۔ میری پہلی تقریر کا حاصل یہ تھا کہ انسان کے حال و مستقبل کی تاریکی کو چاک کرنے کے لئے ماضی کی روشنی سے فیض حاصل کرنا ضرور ہے، جن غلط انسانی طباقوں نے ہم پر احسان کئے ہیں وہ سب شکر یہ کے مستحق ہیں لیکن سب سے زیادہ ہم پر جن بزرگوں کا احسان ہے، وہ انبیائے کرام علیہم السلام ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کے سامنے اس زمانہ کے مناسب حال اخلاق عالیہ اور صفات کاملہ کا ایک نہ ایک بلند ترین معجزانہ نمونہ پیش کیا۔ کسی نے صبر، کسی نے ایثار، کسی نے قربانی، کسی نے جوش توحید، کسی نے دولت حق، کسی نے تسلیم، کسی نے عفت، کسی نے زہد، غرض ہر ایک نے دنیا میں انسان کی پُرترج زندگی کے راستے میں ایک ایک منار قائم کر دیا ہے، جس سے صراطِ مستقیم کا ہتھ لگ سکے، غرض درت تھی ایک ایسے رہنما اور رہبر کی جو اس سرے سے لے کر اس سرے تک پوری راہ کو اپنی ہدایات اور علی مثالوں سے روشن کر دے، گویا ہمارے ہاتھ

میں اپنی علی زندگی کا پورا گائڈ بک دے دے، جس کو لے کر اسی کی تعلیم و ہدایت کے مطابق ہر مسافر بے خطر منزل مقصود کا پتہ پالے، یہ راہنما سلسلہ انبیاء کے آخری فرد محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن نے کہا:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا
وَأَمِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَذَاعِيًا
لِلنَّبَاِ وَإِنْ يَكُ مِنْكُمْ
شَاكِكٌ فَقُلْ إِنَّمَا تَدْعُوا إِلَىٰ
مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَالْحَيَاةِ الْكَافَّةِ
(احزاب : ۶۷)

آپ عظام میں اللہ کی تعلیم و ہدایت کے شاہ ہیں، انیکو کاروں کو طراح و مصلحت کی بشارت سنانے والے مبشر ہیں، ان کو جو ابھی تک بے خبر ہیں، ہشیار اور بیدار کرنے والے نذیر ہیں، پہنکنے والے مسافروں کو اللہ کی طرف لگانے والے داعی ہیں اور خود ہم تن نور اور چراغ ہیں۔ یعنی آپ کی ذات اور آپ کی زندگی راستہ کی روشنی ہے، جو راہ کی تاریکیوں کو کاٹ کر رہی ہے یوں تو ہر پیغمبر اللہ کا شاہد، داعی، مبشر اور نذیر وغیرہ بن کر اس دنیا میں آیا ہے مگر یہ کل صفیں سب کی زندگیوں میں عمل آئیں یکساں نمایاں ہو کر ظاہر نہیں ہوئیں، بہت سے انبیاء تھے جو خصوصیت کے ساتھ ظہور ہوئے، جیسے حضرت یعقوبؑ، حضرت اسحاقؑ، حضرت اسماعیلؑ وغیرہ بہت سے تھے جو نمایاں طور پر مبشر بنے، جیسے حضرت ابراہیمؑ، حضرت جبریلؑ بہت سے تھے، جن کا خاص وصف نذیر تھا جیسے حضرت نوحؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت ہودؑ و حضرت شعیبؑ بہت سے تھے جو امتیازی حیثیت سے داعی تھے، جیسے حضرت یوسفؑ و حضرت یونسؑ، لیکن وہ جو شاہد، مبشر، نذیر، داعی، سربراہ، خیر، سب کچھ ایک وقت تھا اور جس کے مرقع جہات میں یہ سارے نقش و نگار عملاً نمایاں تھے وہ

صرف محمد رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام تھے، اور یہ اس لئے ہوا کہ آپ دنیا کے آخری پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، جس کے بعد کوئی دوسرا آنے والا نہ تھا۔ آپ ایسی شریعت لے کر بھیجے گئے جو کامل تھی، جس کی تکمیل کے لئے پھر کسی دوسرے کو آنا نہ تھا۔ آپ کی تعلیم دائمی وجود رکھنے والی تھی، یعنی قیامت تک اس کو زندہ رہنا تھا اسلئے آپ کی ذات پاک کو مجموعہ کمال اور دولت بے زوال بنا کر بھیجا گیا۔

دوستو! یہ جو کچھ میں نے کہا، یہ میرے مذہبی عقیدہ کی بنیاد پر محض کوئی دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ وہ واقعہ ہے جس کی بنیاد دلائل اور شہادتوں پر قائم ہے۔ وہ سیرت یا نمونہ حیات جو انسانوں کے لئے ایک آئینہ سیرت کا کام دے۔ اس کے لئے متعدد شرطوں کی ضرورت ہے، جن میں سب سے پہلی اور اہم شرط تاریخت ہے۔

تاریخت

تاریخت سے مقصود یہ ہے کہ ایک کامل انسان کے جو سوانح اور حالات پیش کئے جائیں وہ تاریخ اور روایت کے لحاظ سے مستند ہوں، ان کی حیثیت قصوں اور کہانیوں کی نہ ہو، روزمرہ کا تجربہ ہے کہ انسان کی ایک سائیکالوجی یہ ہے کہ کسی سلسلہ حیات کے متعلق اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ فرضی اور خیالی ہے یا مشتبہ ہے تو خواہ اسکو کسی قدر موثر انداز میں کیوں نہ پیش کیا جائے۔ طبیعتیں اس سے دیرپا اور گہرا اثر نہیں لیتیں، اس لئے ایک کامل سیرت کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اس کے تمام اہم اجزاء کی تاریخت پر یقین ہو۔ یہی سبب ہے کہ تاریخی افسانوں سے جو اثر طبیعتوں میں پیدا ہوتا ہے وہ خیالی افسانوں سے نہیں ہوتا۔

دوسرا سبب تاریخی سیرت کے ضروری ہونے کا یہ ہے کہ آپ اس سیرت کا ملکہ کا نقشہ محض دلچسپی یا فرصت کے گھنٹوں کی مشغولی کے لئے نہیں پیش کرتے

بلکہ اس غرض سے پیش کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اس نمونہ پر ڈھالیں، اور اس کی پیروی و تقلید کریں۔ لیکن وہ زندگی اگر تاریخی اور واقعی طور سے ثابت نہیں، تو آپ کیوں کر اس کے قابل عمل اور پیروی و تقلید کے لائق ہونے پر زور دے سکتے ہیں۔ کہا جاسکتا ہے کہ یہ فرضی و میتھا و جیکل قصے ہیں، جن پر کوئی انسان اپنی عملی زندگی کی بنیاد نہیں ڈال سکتا، اس لئے کیا پڑاثر ہونے کے لئے اور کیا قابل عمل اور لائق تقلید ہونے کے لئے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اسس کامل انسان کی سیرت تاریخی اسناد کے معیار پر پوری اترے۔

ہم تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا ادب و احترام کرتے ہیں اور ان کے چھے پیغمبر ہونے پر یقین رکھتے ہیں، لیکن بغوا سے بَلَدًا اَنْ سَلَّ قَضَلًا بَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ۔ ”یہ پیغمبر ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فصیلت دی ہے“ دوام، بقا، ختم نبوت اور آخری کامل انسانی سیرت ہونے کی حیثیت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص شرف عطا ہوا ہے وہ دیگر انبیاء کو اس لئے نہیں مرحمت ہوا کہ ان کو دائمی، آخری اور خاتم نبوت نہیں دینا یا گیا تھا، ان کی سیرتوں کا مقصد ایک خاص قوم کو ایک خاص زمانہ تک نمونہ دینا تھا۔ اس لئے اس زمانہ کے بعد بتدریج وہ دنیا سے مفقود ہو گئیں۔

خود کرو کہ ہر ملک میں، ہر قوم میں، ہر زمانہ میں، ہر زبان میں کہتے ڈکھا انسان اللہ کا پیغام لے کر آتے ہوں گے۔ ایک اسلامی روایت کے مطابق، ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے، مگر آج ان میں سے کتنوں کے نام ہم جانتے ہیں، اور کتنوں کے نام جانتے بھی ہیں، ان کا حال کیا جانتے ہیں؟ دنیا کی تمام قوموں میں سب سے زیادہ قدیم اور پُرانے ہونے کا دعویٰ ہندوؤں کو ہے، گو وہ مسلم نہیں، لیکن بغور دیکھو کہ ان کے مذہب میں سینکڑوں کیرکٹروں کے نام ہیں مگر ان میں سے

کسی کو "تاریخی" ہونے کی عزت حاصل نہیں ہے۔ ان میں سے بہتر سے بہتر نام کے سوا کسی اور چیز کا ذکر نہیں اور یہ تھا جو ہی سے آگے بڑھ کر تاریخ کے میدان میں ان کا گزربھی نہیں، ان میں بہتر سے بہتر معلوم کیے گئے وہ ہیں جو مہاجرات اور رمان کے میں رہیں مگر ان کی زندگی کے واقعات میں سے تاریخ کس کو کہہ سکتے ہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ زمانہ کے کس دور اور دور کی کس صدی کے کس سال کے واقعے ہیں۔ اب یورپ کے بعض علماء جیسیوں قیاسات سے کچھ کچھ تقریبی یا تخمینی زمانوں کی تعیین کرتے ہیں، اور انہی کو ہمارے ہندو تعلیم یافتہ اصحاب اپنے علم کی سند جانتے ہیں۔ لیکن یورپ کے محققین میں سے زیادہ تر تو ان کو تاریخ کا درجہ ہی نہیں دیتے اور یہ تسلیم نہیں کرتے کہ یہ فرضی داستانیں کبھی عالم وجود میں بھی آئی تھیں۔

ایران کے پرانے عجمی مذہب کا بانی زرتشت اب بھی لاکھوں آدمیوں کی عقیدت کا مرکز ہے۔ مگر اس کی تاریخی شخصیت بھی قدامت کے پردہ میں گم ہے یہاں تک کہ اس کے تاریخی وجود کے متعلق بھی بعض شکی مزاج امریکی اور یورپین علماء کو شبہ ہے، مستشرقین میں سے جو لوگ اس کے تاریخی وجود کو تسلیم کرتے ہیں سینکڑوں قیاسات سے اس کے حالات زندگی کی کچھ تعیین کرتے ہیں تاہم وہ بھی مختلف محققین کی باہمی متضاد رایوں سے اس قدر مشکوک ہیں کہ کوئی انسان ان کے بھروسے پر اپنی علمی زندگی کی بنیاد نہیں قائم کر سکتا۔ زرتشت کی جائے پیدائش سال پیدائش، قومیت، خاندان، مذہب، تبلیغ مذہب، مذہبی صحیفہ کی اصلیت، زبان، سال وفات، جائے وفات، ان میں سے ہر ایک مسئلہ سینکڑوں اختلافات کا مزج ہے اور مصرع و روایتوں کا اس قدر فقدان ہے کہ بجز تخمینی قیاسات کے اور کوئی روشنی ان سوالات کی تاریکیوں کو دور نہیں کر سکتی، بایں ہمہ پارسى اصحاب ان مشکوک

قیاسی باتوں کا علم براہ راست اپنی روایتوں سے نہیں رکھتے بلکہ یورپین اور امریکی اسکالرس کی تلقینات سے وہ ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو ان کے ذاتی ذرائع علم ہیں وہ فردوسی کے شاہنامہ سے آگے نہیں بڑھتے۔ یہ غدر بے کار ہے کہ یونانی دشمنوں نے ان کو مٹا دیا۔ یہاں بہر حال ہم کو صرف اتنا بتانا ہے کہ وہ مٹ گئے، خواہ کسی طرح سے مٹے ہوں اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو دوام اور بقا کی زندگی نہ ملی، اور کرن (KERN) اور ڈار میٹاٹر

(DAR METATAR) جیسے یقین کو زرتشت کی تاریخی شخصیت سے انکار کرنا پڑا۔ قدیم ایشیا کا سب سے زیادہ وسیع مذہب بودھ ہے، جو کبھی ہندوستان چین اور تمام ایشیائے وسطی، افغانستان، ترکستان تک پھیلا ہوا تھا، اور اب بھی برما، سیام، چین، جاپان اور تبت میں موجود ہے۔ ہندوستان میں تو یہ کہنا آسان ہے کہ برہمنوں نے اس کو مٹا دیا اور ایشیائے وسطی میں اسلام نے اس کا خاتمہ کر دیا، مگر تمام ایشیائے اقصیٰ میں تو اس کی حکومت، اس کی تہذیب اس کا مذہب، تلوار کی قوت کے ساتھ ساتھ قائم ہے، اور اس وقت سے اب تک غیر مفتوح ہے۔ لیکن کیا یہ چیزیں بودھ کی زندگی اور سیرت کو تلبیہی روشنی میں برقرار رکھ سکیں؟ اور ایک مونیخ اور سوارخ نگار کے تمام سوالات کا وہ تشفی بخش جواب دے سکتی ہیں؟ خود بدھ کے زمانہ وجود کی تعیین گم شدہ دیس کے راجاؤں کے واقعات سے کی جاتی ہے ورنہ کوئی مدلل ذریعہ نہیں ہے اور ان راجاؤں کا زمانہ بھی اس طرح متعین ہو سکا ہے کہ ان کے سفارتی تعلقات اتفاقیوں یا نینوں سے قائم ہو گئے تھے جتنی مذہب کے بانی کا حال اس سے بھی زیادہ غیر یقینی ہے اور چینی کے ایک بانی مذہب کنفیوشس کی نسبت ہم کو بودھ سے بھی کم واقفیت ہے حالانکہ اس کے ماننے والوں کی تعداد کروڑوں سے بھی زیادہ ہے۔

ساتی قوم میں بکڑوں پیغمبر آئے لیکن نام کے سوا کوئی شے ان کا اور کچھ حال نہ جانا۔

حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت ہودؑ، حضرت صالحؑ، حضرت اسماعیلؑ، حضرت اسماعیلؑ، حضرت یعقوبؑ، حضرت زکریاؑ، حضرت یحییٰؑ کے حالات اور سیرتوں کے ایک ایک حصہ کے علاوہ کیا ہم کو کوئی کچھ بتا سکتا ہے؟ ان کی سیرتوں کے ضروری اجزاء تاریخ کی کڑیوں سے بہر حال گم ہیں، اب ان کی مقدس زندگیوں کے ادھورے اور نامربوط حصے کیا ایک کامل انسانی زندگی کی تقلید اور پیروی کا سامان کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید کو بھڑکریہودیوں کے جن اسفار میں ان کے حالات درج ہیں، ان میں سے ہر ایک کی نسبت متفقین کو مختلف شکوک ہیں، اور اگر ان شکوک سے ہم قطع نظر بھی کر لیں تو ان کے اندر ان بگڑیوں کی تصویریں کس درجہ ادھوری ہیں۔

حضرت موسیٰؑ کا حال ہم کو تورات سے معلوم ہوتا ہے مگر وہ خود تورات جو آج موجود ہے اہل تحقیق کے بیان کے مطابق جیسا کہ خود مستفین انسانی کلویڈیا برٹانیکا تسلیم کرتے ہیں، حضرت موسیٰؑ کے صد سال کے بعد عالم وجود میں آئی ہے اس پر اب جرمن اسکالرف نے پتہ لگایا ہے کہ موجودہ تورات میں پہلو بہ پہلو ہر واقعہ کے متعلق دو مختلف صورتوں اور روایتوں کا سلسلہ ہے جو باہم کہیں کہیں متضاد ہیں، اور یہی سبب ہے کہ تورات کے سوانح و واقعات میں ہر قدم پر ہم کو تضاد بیان سے سابقہ پڑتا ہے۔ اس بقوری کی تفصیل انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کے اخیر ادیشن کے آرٹیکل ”بائبل“ میں موجود ہے، اب ایسی صورت میں حضرت موسیٰؑ بلکہ حضرت آدمؑ سے لے کر حضرت موسیٰؑ تک کے واقعات کی تاریخی حیثیت کیا رہ جاتی ہے۔

حضرت عیسیٰؑ کے حالات انجیلوں میں درج ہیں، مگر ان بہت سی انجیلوں میں سے آج عیسائی دنیا کا بڑا حصہ صرف چار انجیلوں کو تسلیم کرتا ہے، باقی انجیل غفلت اور انجیل بننا باس وغیرہ نامستند ہیں، ان چار انجیلوں میں سے ایک انجیل کے لکھنے والے نے بھی حضرت عیسیٰؑ کو خود نہیں دیکھا تھا انہوں نے اس سے شن کر یہ حالات کا مجموعہ

لکھا یہ بھی معلوم نہیں، بلکہ اب نویہ بھی مشکوک سمجھا جاتا ہے کہ جن چار آدمیوں کی طرف
ان کی نسبت کی جاتی ہے، وہ صحیح بھی ہے، یہ بھی واضح طور پر ثابت نہیں کہ وہ کن
زبانوں میں اور کن زمانوں میں لکھی گئیں۔ مسئلہ سے لے کر بعد کے متعدد مختلف
سالوں تک مختلف مفسرین اناجیل، ان کی تصنیف کا زمانہ بتاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ
کی پیدائش، وفات اور تثلیث کی تعلیم، ان سب کو سامنے رکھ کر اب بعض امر کی نقا
اور تثلیث یہ کہنے لگے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا وجود محض فرضی ہے اور ان کی پیدائش
اور تثلیث کا بیان یونانی و رومی میناوی کی محض نقالی ہے۔ کیونکہ اس قسم کے خیالات
ان قوموں میں مختلف دیوتاؤں اور ہیروؤں کے متعلق پہلے سے موجود تھے۔ چنانچہ
شکاگو کے مشہور رسالہ رومین کورٹ میں مہینوں حضرت عیسیٰ کے فرضی وجود ہونے
پر بحث رہی ہے۔ اس بیان سے عیسائی روایتوں کے ذریعہ سے حضرت عیسیٰ کی
زندگی کی تاریخی حیثیت کتنی کمزور معلوم ہوتی ہے؟

کالیہیت کسی انسانی سیرت کے دائمی نمونہ عمل بننے کے لئے یہ بھی ضروری ہے
کہ اس کے صحیفہ حیات کے تمام حصے ہماری نگاہوں کے سامنے
ہوں کوئی واقعہ پر وہ راز اور نادانیت کی تاریکی میں گم نہ ہو، بلکہ اس کے تمام سوانح
اور حالات و ذر و ذن کی طرح دنیا کے سامنے ہوں تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس کی
سیرت کہاں تک انسانی سوانح کے لئے ایک آئیڈیل زندگی کی صلاحیت رکھتی ہے۔
اس معیار پر اگر شارحین ادیان اور مبانی مذاہب کے سوانح اور سیرتوں پر نظر ڈالو تو معلوم
ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی ہستی اس معیار پر پوری نہیں اُترتی
اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہو کر دنیا میں تشریف لائے تھے، ہم کہہ چکے ہیں کہ ہزاروں
لاکھوں انبیاء علیہم السلام اور صلحین جن کے زمرہ میں صرف تین چار ہی تھیں یا ایسی ہی تھیں جن کی ہجرت
ہوئی، لیکن کالیہیت کی حیثیت سے وہ بھی پوری نہیں ہیں۔ غور کرو کہ مروج شماری

کے لحاظ سے آج بودھ کے پیرو دنیا کی آبادی کے چوتھائی حصہ پر قابض ہیں، مگر
 ہاں ہی ہندو تاریخی حیثیت سے بدھ کی زندگی صرف چند قصوں اور کہانیوں کا مجموعہ
 ہے، لیکن اگر ہم انہی قصوں اور کہانیوں کو تاریخ کا درجہ دے کر بودھ کی زندگی
 کے ضروری اور اہم سے اہم اجزاء تلاش کریں تو ہم کو نا کامی ہوگی۔ ان قصوں اور کہانیوں
 سے ہم کو زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی زمانہ میں نیپال کی ترائی کے کسی ملک
 میں ایک راجہ کار کا تھا جس نے فطرۃً سوچنے والی طبیعت پائی تھی، جو ان ہونے اور
 ایک بچہ کا باپ بننے کے بعد اتفاقاً اس کی نظر چند مصیبت زدہ انسانوں پر پڑی،
 اس کی طبیعت رنج متاثر ہوئی اور وہ گھر بار چھوڑ کر وہیں سے نکل گیا اور بنارس گیا،
 پٹلی پتر (پٹنہ) اور زاجگیر (بہار) کے کبھی شہروں میں اور کبھی جنگلوں اور پہاڑوں میں
 پھرتا رہا، اور اللہ جانے عمر کی کتنی منزلیں طے کرنے کے بعد اُس نے گیس کے ایک درخت
 کے نیچے انکشافِ حقیقت کا دعویٰ کیا، اور بنارس سے بہار تک اپنے نئے مذہب کا
 وعظ کرتا رہا، پھر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ خلاصہ ہے بودھ کے متعلق ہماری
 معلومات کا۔

زرشتشت بھی ایک مذہب کا بانی ہے، مگر ہم بتا چکے ہیں کہ قیاسات کے سوا
 اُس کی زندگی اور سیرت کا بھی سراغ نہیں ملتا، ان قیاسات سے بھی جو کچھ معلوم
 ہوا ہے اس کو ہم بجائے اپنی زبان سے کہنے کے بیسویں صدی کے مستند خلاصہ
 معلومات انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کے آئینہ زرا ستر سے یہاں نقل کرتے ہیں:
 ”زرشتشت کی جس شخصیت سے (گاتھا کے) ان اشعار میں ہماری
 ملاقات ہوتی ہے، وہ نئے اوستا کے زرتشت سے بالکل مختلف ہے
 وہ ٹھیک متقدم ہے، اس دوسرے افسانہ کی معجزانہ شخصیت سے

اس کے بعد گاتھا کے کچھ واقعی حالات نقل کر کے مضمون نگار لکھتا ہے:
 تاہم ہم یہ توقع نہ کریں کہ ہم گاتھا سے زرتشت کے فیصلہ کن حالات بیان
 سکتے ہیں، وہ ہم کو زرتشت کی لائف کا کوئی تاریخی بیان نہیں دیتی
 اور جو کچھ ملتا بھی ہے، اس کے معنی یا توصیف نہیں ہیں یا غیر مفہوم ہیں۔
 زرتشت کے متعلق موجود زمانہ کی تفصیلات کا باب شروع کرتے ہوئے یہ مضمون
 نگار لکھتا ہے:

”اس کی جاسے پیدائش کی تعیین کے متعلق شبہات ہیں متفق نہیں۔“
 اس کے زمانہ کے تعین کے متعلق بھی یونانی مؤرخین کے بیانات، نیز موجودہ محققین کے
 کے قیاسات مختلف ہیں۔ یہ مضمون نگار لکھتا ہے:
 ”زرتشت کے زمانے سے ہم قطعاً ناواقف ہیں۔“

بہر حال جو کچھ ہم کو معلوم ہے، وہ یہ ہے کہ آذربائیجان کے کسی مقام میں
 پیدا ہوا، زرخ و غیرہ کی طرف تبلیغ کی۔ ہشتاسپ بادشاہ نے اس کے مذہب کو اختیار
 کیا، کچھ اس نے غیر مولیٰ مجوس سے دھکائے، اس نے شادی بیاہ کیا، اولاد دیا ہوگی
 اور پھر کہیں مر گیا، کیا ایسی نامعلوم ہستی کے متعلق کوئی کالمیت کا گمان بھی کر سکتے
 ہیں؟ اور اس کی زندگی انسانی سوسائٹی کے لئے چراغ راہ بن سکتی ہے یا بنائی جا سکتی ہے؟
 انہیں سہ ماہی میں سب سے مشہور زندگی حضرت موزی علیہ الصلوٰۃ والسلام
 کی ہے، موجودہ تورات کے مستند یا غیر مستند ہونے کی بحث سے قطع نظر کہ ہم
 اس کے بیانات کو بالکل صحیح تسلیم کئے لیتے ہیں، تاہم تورات کی پانچوں کتابوں سے
 ہم کو حضرت موسیٰ کی زندگی کے کس قدر اجڑا ہوا ہوا ہوا ہے، جو کچھ ہے وہ یہ ہے
 کہ حضرت موسیٰ پیدا ہو کر فرعون کے گھر پر درخشاں پائے ہیں، جوان ہو کر فرعونوں کے غلام
 کے خلاف بنی اسرائیل کی ایک دو مولوں پر مدد کرتے ہیں، پھر مقررہ جہاں کریم

لئے ہیں، یہاں شادی ہوتی ہے اور معتد بہ زمانہ تک یہاں زندگی بسر کر کے مصر
واپس آتے ہیں، راہ میں نبوت سے سرفراز ہوتے ہیں، فرعون کے پاس پہنچتے ہیں،
معجزات دکھاتے ہیں اور بنی اسرائیل کو مصر سے لے جانے کی نصحت چاہتے ہیں،
نصحت نہیں ملتی، بالآخر غفلت میں مح اپنی قوم کے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے
سمندر میں ان کو راہ مل جاتی ہے فرعون غرق ہو جاتا ہے اور وہ اپنی قوم کو لے کر عرب
اور شام میں داخل ہوتے ہیں، کافر باشندوں سے لڑائیاں پیش آتی ہیں۔ اسی حالت
میں جب وہ بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ایک پہاڑی پر ان کی وفات ہو جاتی ہے۔
تورات اشتقاق کے اختتامی فقرے میں ہے:

”سو خداوند کا بندہ موسیٰ خداوند کے حکم کے موافق مواب کی
سرزمین میں مر گیا اور اس نے اسے مواب کی ایک وادی میں بیت فخر
کے مقابلہ گاڑا، پر آج کے دن تک کوئی اس کی قبر کو نہیں جانتا اور
موسیٰ اپنے مرنے کے وقت ایک سو بیس برس کا تھا اور اب تک بنی
اسرائیل میں موسیٰ کے مانند کوئی بنی نہیں ہوا۔“

۱۔ یہ تورات کی پانچویں کتاب کے فقرے ہیں جس کی تصنیف بھی حضرت موسیٰ
کی طرف منسوب ہے۔ ان فقروں میں سب سے پہلے آپ کی نظر اس پر پڑنی چاہئے کہ
یہ پوری کتاب یا اس کے آخری اجزاء حضرت موسیٰ کی تصنیف نہیں لیکن بائبل ہم
دنیا حضرت موسیٰ کے اس سوانح نگار سے واقف نہیں ہے۔

۲۔ ان دوسوں کے الفاظ ”آج تک اس کی قبر کو کوئی نہیں جانتا اور اب
تک وہاں کوئی بنی بنی اسرائیل میں پیدا نہیں ہوا۔“ ظاہر کرتے ہیں کہ سوانح موسیٰ
کے یہ تکمیلی اجزاء اتنی مدت دراز کے بعد لکھے گئے ہیں، جن میں ایک مشہور یا دگار
کو لوگ بھول جاسکتے ہیں اور ایک نئے پیغمبر کے ظہور کی توقع کی جاسکتی تھی۔

۳۔ حضرت موسیٰؑ نے ایک سو بیس برس کی عمر پائی، مگر غور سے دیکھو کہ اس
 ۱۲۰ برس کی عمر کے طویل زمانہ کی وسعت کو بھرنے کے لئے ہم کو حضرت موسیٰؑ کے کیا
 واقعات معلوم ہوئے ہیں اور ان کے سوانح کے ضروری اجزاء ہمارے ہاتھ میں
 کیا ہیں؟ یہ سبائش و جوانی میں ہجرت، شادی اور نبوت کے واقعات معلوم ہیں،
 پھر چند تراخوں کے بعد بڑھاپے میں ۱۲۰ برس کی عمر میں ان سے ملاقات ہوتی
 ہے۔ ان واقعات کو جانے دیجئے یہ تو شخصی حالات ہیں جو ہر شخص کی زندگی میں الگ
 الگ پیش آتے ہیں۔ انسان کو اپنی سوانحی کے علمی نمونہ کے لئے جن اجزاء کی
 ضرورت ہے وہ اخلاق و عادات، درزندگانی کے طور طریق ہیں، اور یہی اجزاء
 حضرت موسیٰؑ کی پیغمبرانہ سوانح عفری سے گم ہیں، ورنہ عام جزوی حالات جنی اشخاص
 کے نام و نسب، مقامات کے پتے، مردم شماریاں اور قانونی قال و اقوال بہت
 کچھ نورات میں مذکور ہیں، مگر یہ معلومات عدلہ جز فیہ کرلو تو ہوتی، سب ناموں اور
 قانون وافی کے لئے کسی قدر ضروری سیوں نہ ہوں، مگر علی حیثیت سے بالکل بیکار
 اور اجزائے سوانح کی کاملیت سے محروم ہیں۔

اسلام سے سب سے قریب بعہد پیغمبر حضرت عیسیٰؑ ہیں جن کے پیرو مت
 یورپین مردم شماری کے مطابق تمام دوسرے مذاہب کے پیروؤں سے زیادہ ہیں۔
 مگر یہ سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ اسی مذہب کے پیغمبر کی زندگی کے اجزاء تمام دوسرے
 مشہور مذاہب کے بنیوں اور پیغمبروں کے سوانح سے سب سے زیادہ کم ہیں۔ آج
 عیسائی یورپ کے تاریخی ذوق کا یہ حال ہے کہ وہ بائبل و امیر یا، عرب و شام،
 مصر و افریقہ، ہندوستان و ترکستان کے ہزار ہا برس کے واقعات کتابوں اور کتبوں
 کو پڑھ کر درکھنڈوں اور پہاڑوں اور زمین کے طبقوں کو کھود کر منظر عام پر لارہا
 ہے اور دنیا کی تاریخ کے گم شدہ اوراق از سر نو ترتیب دے رہا ہے مگر اس کے

کا مسیحائی معجزہ جس چیز کو زندہ نہیں کر سکتا، وہ خود حضرت عیسیٰؑ کی زندگی کے مدفون واقعات ہیں۔ یہ دو فیبر ربنا نے کیا کیا نہ کیا، مگر حضرت عیسیٰؑ کے واقعات زندگی نہ ملنا تھا نہ مل سکے، انجیل کے بیلن کے مطابق حضرت عیسیٰؑ کی زندگی ۳۳ برس کی تھی۔ موجودہ انجیلوں کی روایتیں اولاً تو نامعتبر ہیں اور جو کچھ ہیں وہ صرف ان کے آخری تین سالوں کی زندگی پر مشتمل ہیں ہم کو انکی تاریخی زندگی کے صرف یہ حصے معلوم ہیں۔ وہ پیدا ہوئے اور پیدائش کے بعد مقرر لائے گئے، لڑکپن میں ایک دو معجزے دکھائے۔ اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں اور پھر ایک ایک تیس برس کی عمر میں پتسمہ دیتے اور پہاڑوں اور دریاؤں کے کنارے ماہی گیروں کو وعظ کہتے نظر آتے ہیں، چند شاگرد پیدا ہوتے ہیں، یہودیوں سے چند مناظرے ہوتے ہیں یہودی ان کو پکڑ لیتے ہیں، رومی گورنر کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوتا ہے اور سولی دے دی جاتی ہے۔ تیسرے دن ان کی قبر ان کی لاش سے خالی نظر آتی ہے تیس برس اور کم از کم پچیس برس کا زمانہ کہاں گزرا اور کیوں گزرا؟ دنیا اس سے ناواقف ہے اور رہے گی۔ ان تین آخری برسوں کے واقعات میں بھی کیل ہے؟ چند معجزے اور اور مواظظ اور آخر سولی۔

جامعیت | کسی سیرت کے علی نمونہ بننے کے لئے تیسری ضروری شرط جامعیت ہے۔ جامعیت سے مقصود یہ ہے کہ مختلف طبقات انسانی کو اپنی ہدایت اور روشنی کے لئے جن نمونوں کی ضرورت ہوتی ہے یا ہر فرد انسان کو اپنے مختلف تعلقات در رابطہ اور فرائض و واجبات کو ادا کرنے کے لئے جن مثالوں اور نمونوں کی حاجت ہوتی ہے، وہ سب اس "آئیڈیل زندگی" کے آئینہ میں موجود ہوں، اس نقطہ نگاہ سے بھی دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ سوائے خاتم الانبیاء علیہ السلام واضح طور کے کوئی دوسری شخصیت اس معیار پر پوری نہیں اترتی۔ مذہب کیا چیز ہے؟ خدا

اور بندوں اور باہم بندوں کے متعلق جو فرائض اور واجبات ہیں ان کو تسلیم کرنا اور ادا کرنا، دوسرے غفلتوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بجا لانے کا نام ہے، اس لئے ہر مذہب کے پیروؤں کا فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے پیغمبروں و رہائیوں کی میرتوں میں ان حقوق و فرائض اور واجبات کی تفصیلات تلاش کریں، اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو اس قالب میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں چیزوں سے جب آپ تفصیلاً و مؤندہ میں گئے تو وہ پیغمبر اسلام کے سوا آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔

مذہب و فرقہ کے ہیں، ایک وہ جن میں یا تو اللہ کو تسلیم ہی نہیں کیا گیا ہے جیسا کہ بودھ اور جین مذہب کے متعلق کہا جاتا ہے، اس لئے ان مذہبوں میں تو اللہ، اس کی ذات و صفات اور دیگر حقوق الہی کا پتہ ہی نہیں، اور اس لئے ان کے بانیوں میں محبت الہی، خلوص، توحید پرستی وغیرہ کی تلاش ہی بیکار ہے، دوسرے وہ مذہب ہیں جنہوں نے اللہ کو کسی نہ کسی رنگ میں تسلیم کیا ہے، ان مذہبوں کے پیغمبروں اور نبیوں کی زندگیوں میں بھی خدا طبعی کے واقعات مفقود ہیں اللہ کے متعلق ہم کو کیا اعتقادات رکھنے چاہیں اور ان کے کیا اعتقادات تھے، اور پھر ان کو کس حد تک عملاً یقین تھا۔ اس کی تفصیل سے ان کی سیرتیں خالی ہیں۔ پوری تورات پر لکھا ہوا اللہ کی توحید اور اس کے احکام اور قربانی کے شرائط کے علاوہ تورات کی پہلی کتابوں میں کوئی ایسا فقرہ نہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ حضرت موسیٰ کے تعلقات قلبی اور اخلاقی و عبادت اور اللہ پر توکل و یقین اللہ کے صفات کاملہ والہیہ کی جلوہ گری ان کے قلب اقدس میں کہاں تک تھی، حالانکہ اگر موسیٰ مذہب ہمیشہ کیلئے اور آخری مذہب کے طور پر آیا ہوتا تو اس کے پیروؤں کا فرض تھا کہ وہ ان واقعات کو قید تحریر میں لائے مگر اللہ کی مصلحت یہ نہ تھی، اس لئے ان کو اس کی توفیق نہ ملی۔

حضرت عیسیٰؑ کی زندگی کا آئینہ انجیل ہے، انجیل میں اس ایک مسئلہ کے علاوہ کہ اللہ حضرت عیسیٰؑ کا باپ تھا، ہم کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اُس دنیاوی زندگی میں اس مقدس باپ اور بیٹے میں کیا تعلقات اور روابط تھے، بیٹے کے اقرار سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ باپ کو بیٹے سے بڑی محبت تھی، مگر یہ نہیں معلوم ہوتا کہ بیٹے کو باپ سے کس درجہ محبت تھی، وہ کہاں تک اپنے باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں مصروف تھا وہ اس کے آگے شب و روز میں کبھی بھٹکتا بھی تھا اور آج کی روٹی کے علاوہ کوئی اور چیز بھی اس نے کبھی اس سے مانگی۔ گرفتاری کی رات سے پہلے کوئی ایک رات بھی اس پر ایسی گزری جب وہ باپ کے حضور میں دُعا مانگ رہا ہو، پھر ایسی سیرت سے ہم روحانی حیثیت سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اگر حضرت عیسیٰؑ کی سیرت میں اللہ اور بندہ کے تعلقات واضح ہوتے تو سارے تین سو برس کے بعد پہلے عیسائی بادشاہ کو نیس میں تین سو عیسائی علماء کی مجلس اس کے فیصلہ کے لئے فراہم کرنی نہ پڑتی اور وہ اب تک ایک ناقابل فہم راز نہ بنے رہتے۔

اب حقوقِ عباد کی حیثیت کو سمجھئے تو اس سے بھی حضرت خاتم النبیینؐ کے سوا تمام دیگر انبیاء علیہم السلام اور بانیانِ مذاہب کی سیرت میں فانی ہیں۔ بودھ نے اپنے تمام اہل و عیال اور خاندان کو چھوڑ کر جنگل کا راستہ لیا اور کچھ کبھی اپنی پیاری بیوی سے جس سے اس کو محبت تھی اور اپنے اکلوتے بیٹے سے کوئی تعلق نہ رکھا، دونوں کے بھر مٹ سے علیحدہ ہو گیا، حکومت اور سلطنت کے بارگراں سے سکد و ششی حاصل کی اور نردوان یا موت کے حصول کو انسانی زندگی کا آخری مقصد قرار دیا۔ ان حالات میں کیا کوئی انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس دنیا کے بننے والوں کے لئے جن میں حکومت و رعیت، شاہ و گدا، آقا و نوکر، باپ و بیٹے، بھائی بہن اور دوست احباب کے تعلقات ہیں، بودھ کی سہرت کچھ کارآمد ہو سکتی ہے، کیا بودھ کی زندگی

میں کوئی ایسی جامعیت ہے جو تارک الدنیا بھکشوؤں اور کاروباری انسانوں دونوں کے لئے قابل تقلید ہو؟ اسی لئے اس کی زندگی کبھی بھی اس کے ماننے والے کو بلوایا کے لئے قابل تقلید نہ بنی، اور نہ جین، جاپان، سیام، واتام، تبت و برما کی تمام سلطنتیں صنایعیاں اور دیگر کاروباری مشاغل فوراً بند ہو جائے اور بجائے بادشہروں کے صرف سنان جنگلوں کا وجود رہ جائے۔

حضرت موتی کی زندگی کا ایک بڑا پہلو نہایت واضح ہے اور وہ جنگ اور سپہ سالاری کا پہلو ہے۔ دیکھو اس کے علاوہ ان کی سیرت کی پیروی کرنے والوں کے لئے دنیاوی حقوق، واجبات، فرائض اور ذمہ داریوں کا کوئی نمونہ موجود نہیں ہے۔ مہیاں بیوی، باپ بیٹے، بھائی بھائی، دوست و احباب کے متعلق ان کا کیا طرز عمل تھا، باپ کے فرائض میں ان کا کیا دستور تھا، اپنے مال و دولت کو کون مفید کاموں میں انہوں نے لگایا، بیماروں، یتیموں، مساکینوں اور غریبوں کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ تھا، دوران کے ماننے والے ان امور میں ان کی زندگی کی مثال سے کیوں گرفتار نہ بٹھائیں۔ حضرت موتی بیوی رکھتے تھے، بیٹے رکھتے تھے، بھائی رکھتے تھے، دوسرے اعزہ اور متعلقین رکھتے تھے اور ہمارا اعتقاد ہے کہ ان کا پیغمبرانہ طرز عمل یقیناً ہر حرت گیزی سے پاک ہوگا۔ مگر ان کی موجودہ سیرت کی کتابوں میں ہم کو یہ جواب نہیں ملے جو ہمارے لئے قابل تقلید اور نمونہ ہوں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان نہیں، اور انجیل کے بیان کے مطابق ان کے بھائی بہن بھی تھے، بلکہ ادنیٰ باپ تک موجود تھا۔ مگر ان کی زندگی کے واقعات ان عزیزوں اور شہداءوں کے ساتھ ان کا تعلق، طرز عمل، سلوک اور برتاؤ ہمیں ظاہر کرتے، حالانکہ دنیا ہمیشہ انہی تعلقات سے آباد رہی ہے، اور رہے گی، مذہب کا بڑا حصہ انہی کی متعلقہ ذمہ داریوں کے ادا کرنے کا نام ہے مثلاً

ازیں حضرت عیسیٰؑ نے فکوحی کی زندگی بسر کی، اس لئے ان کی سیرت تمام ہاکمانہ
فرائض کی مثالوں سے خالی ہے، وہ متاہل نہ تھے، اس لئے ان دو جوڑوں کے
لئے جن کے درمیان تورات کے پہلے ہی باب نے ماں باپ سے زیادہ مضبوط
رشتہ قائم کیا ہے۔ حضرت عیسیٰؑ کی زندگی تعلیم کا کوئی سامان نہیں رکھتی اور چونکہ
دنیا کی بیشتر آبادی متاہلانہ زندگی رکھتی ہے، اس لئے اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا
کے بیشتر حصہ آبادی کے لئے ان کی سیرت نمونہ نہیں بن سکتی، جس کے گھربلا
اہل عیال، مال و دولت، صلح و جنگ، دوست و دشمن کے تعلقات سے کبھی واسطہ
ہی نہ دکھا ہو، وہ اس دنیا کے لئے جو ان ہی تعلقات سے معمور ہے، کیونکر مثالی
ہو سکتا ہے، اگر آج دنیا یہ زندگی اختیار کر لے تو کل وہ سندان قبرستان بن جائے
تمام ترقیاں و فحشہ رک جائیں اور عیسائی یورپ تو شاید ایک منٹ کے لئے
بھی زندہ نہ رہے۔

عملیت | ”آئیٹیل لائف“ کا سب سے آخری معیار عملیت ہے۔ عملیت سے
یہ مقصود ہے کہ شارع دین اور پانی مذہب جس تعلیم کو پیش کر رہا ہو،
خود اس کا ذاتی عمل اس کی مثال اور نمونہ ہو، اور خود اس کے عمل نے اس کی تعلیم
کو عملی معنی قابل عمل ثابت کیا ہو۔

خوش کن سے خوش کن فلسفہ دلچسپہ دلچسپ نظریہ اور خوش آمد سے خوش آمد
اقوال، ہر شخص ہر وقت پیش کر سکتا ہے لیکن جو چیز ہر شخص ہر وقت نہیں پیش کر سکتا وہ عمل
ہے۔ انسانی سیرت کے بہتر اور کامل ہونے کی دلیل اس کے نیک اور معصوم اقوال، خیالات اور اخلاقی
و فلسفیانہ نظریے نہیں، بلکہ اس کے اعمال اور کارنامے ہیں، اگر یہ معیار قائم نہ کیا جائے تو اچھا
لکھے کی تمیز اٹھ جائے اور دنیا صرف ہلت بنانے والوں کا مسکن رہ جائے اب مجھے پوچھنی ہے کہ اللہ
شارعین اور ہزاروں بائبان مذاہب میں سے کون اپنی عملی سیرت کو اس نماز پر

پر تلونے کے لئے آگے بڑھ سکتا ہے ؟

”تو اپنے خداوند خدا کو اپنی ساری جان اور دل سے پیار کر، تو دشمن کو پیار کر، جو تیرے واسطے گال پر تھپڑ مارے تو اس کے سامنے اپنا بایاں گال بھی پھیر دے اور جو تجھ کو ایک میل بے گارے جائے تو اس کے ساتھ ڈھیل جا، جو تیرا کوٹ مانگے تو اس کو کرتا بھی دینے، تو اپنے تمام مال و اسباب کو خدا کی راہ میں دیدے، تو اپنے بھائی کو مسترد و نہ مصافحہ کر۔ آسمان کی بادِ شابت میں دو ہمت نہ کا داخل ہونا مشکل ہے۔ یہ اور اسی قسم کی بہت سی نصیحتیں نہایت دل خوش کن ہیں مگر عمل سے ان کی تصدیق نہ ہو، تو وہ سیرت کا ٹکڑا نہیں، بلکہ وہ صرف معصومانہ شبیریں زبانوں کا ایک مجموعہ ہیں، جس نے اپنے دشمن پر قابو نہ پایا ہو، وہ عضو کی علی مثال کیسے پیش کر سکتا ہے۔ جس کے پاس خود کچھ نہ ہو، وہ غریبوں اور مسکینوں اور یتیموں کی مدد کیوں کر کر سکتا ہے۔ جو عزیز و اقارب، بیوی، بچے نہ رکھتا ہو، وہ انہی تعلقات سے آیا دنیا کے لئے مثال کیونکر بن سکتا ہے، جس نے بیماروں کی تیمارداری اور عیادت نہ کی ہو، وہ اس کا وظایک کیوں کر کہہ سکتا ہے۔ جس کو خود دوسروں کے معاف کرنے کا موقع نہ ملا ہو اس کی زندگی ہم میں سے غضبناک اور غصہ ور لوگوں کے لئے نمونہ کیسے بنے گی۔ غور فرمائیے، اینکیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک سلبی اور ایک ایجابی مثلاً آپ پہاڑ کی ایک کھو میں جا کر عمر بھر کے لئے بیٹھ گئے تو صرف یہ کہنا صحیح ہو گا کہ یہ لو اور برائیوں سے آپ نے پرہیز کیا۔ یعنی آپ نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جو آپ کے لئے قابلِ اعتراض ہو، مگر یہ تو سلبی تعریف ہوئی، ایجابی پہلو آپ کا کیا ہے؟ کیا آپ نے غریبوں کی مدد کی، محتاجوں کو کھانا کھلایا، کمزوروں کی حمایت کی، ظالموں کے مقابلہ میں حق گوئی سے کام لیا، گرتوں کو سنبھالا، گمراہوں کو راستہ

دکھایا۔ عفو و کرم، سخاوت، مہمان نوازی، حق گوئی، رحم، حق کی نصرت کے لئے
 جوش، جدوجہد، مجاہدہ اس لئے فرض، ذمہ داریوں کی بجا آوری، عرض تمام
 وہ اخلاق جن کا تعلق غل سے ہے، وہ نصرت سلبِ فعل اور عدم عمل نیکیاں
 نہیں بن جائیں گی۔ نیکیاں صرف سلبی ہی پہنچیں گی۔ زیادہ زراعیاتی اور علمی
 پہلو پر ان کا مدار ہوتا ہے۔ اس تقریر سے ظہر ہو گا کہ جس سیرت کا علمی حصہ ساقی
 نہ ہو اس کو "آئیڈیل لائف" اور قیامِ تقلید زندگی کا خطاب نہیں دیا جاسکتا
 کہ انسان اس کی کس چیز کی نقل کرے گا؟ اور کس عمل سے سبق حاصل کرے گا؟
 ہم کو تو صلح و جنگ، فقر و دولت، آزادی و تجرد، تعلقات خداوندی و تعلقات عبادی
 حاکمیت محکومیت، سکون و غضب، جنوت و خلوت، غرض زندگی کے ہر پہلو کے متعلق
 علمی مثال چاہئے۔ دنیا کا بیشتر بلکہ تمام حصہ ان ہی مشکلات اور تعلقات میں الجھا
 ہوا ہے اس لئے لوگوں کو ان ہی مشکلات کے حل کرنے اور ان ہی تعلقات کو
 بوجہ احسن انجام دینے کے لئے علمی مثالوں کی ضرورت ہے۔ فونی نہیں بلکہ علمی نیکیں
 یہ کہنا شاعری اور خطابت نہیں بلکہ تاریخی واقعہ ہے کہ اس معیار پر کبھی سیرت
 محمدیؐ کے سوا کوئی دوسری سیرت پوری نہیں کر سکتی۔ میں نے آج جو کچھ کہنا ہے
 اس کو پختی طرح سمجھ لیجئے، میں یہ کہنا اور دکھانا چاہتا ہوں کہ آئیڈیل لائف اور
 نمونہ تقلید بننے کے لئے جو حیاتِ انسانی منتخب کی جائے غور و سہ کے اس کی
 سیرت کے موجودہ نقشہ میں یہ چار اہم پائی جائیں: یعنی تارِ محبت، جامعیت
 کاملیت اور علمیت، میرا یہ مقصد نہیں کہ دیگر انبیاء علیہم السلام کی زندگیاں ان
 کے عہد اور زمانہ میں ان خصوصیات سے خالی تھیں بلکہ یہ مقصد ہے کہ انکی سیرتیں
 جو ان کے بعد عام انسانوں تک پہنچیں، اب جو آج موجود ہیں، وہ ان خصوصیات
 سے خالی ہیں اور ایسا ہونا مصلحتِ انہی کے مطابق نظر آتا کہ یہ ثابت ہو سکے

کہ وہ ابیہار محمد و زمانہ اور متبعین قوموں کے لئے تھے، اس لئے ان کی سیرتوں کو دوسری قوموں اور آئندہ زمانہ تک محفوظ رہنے کی ضرورت نہ تھی۔ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کی قوموں کے لئے اور قیامت تک کے لئے نمونہ عمل اور قابل تقلید بنا کر بھیجے گئے تھے، اس لئے آپ کی سیرت کو ہر حیثیت سے مکمل اور یکجہ اور ہمیشہ کے لئے محفوظ رہنے کی ضرورت تھی اور یہی ”ختم نبوت“ کی سب سے بڑی علمی دلیل ہے۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ
وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۚ هَٰذَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَسَلَّمَ

سیرت محمدی کا تاریخی پہلو

تیسرے اب ان چاروں معیاروں کے مطابق پیغمبر اسلام علیہ السلام کی سیرۃ مبارکہ پر نظر ڈالیں، سب سے پہلی چیز ”تاریخیت“ ہے۔ اس باب میں تمام دنیا متفق ہے کہ اس حیثیت سے اسلام نے اپنے پیغمبر کی اور نہ صرف اپنے پیغمبر کی بلکہ ہر اس چیز کی اور اس شخص کی جس کا ادنیٰ سا تعلق بھی حضرت کی ذات مبارکہ سے تھا، جس طرح حفاظت کی ہے، وہ عالم کے لئے مایہ حیرت ہے، ان لوگوں کو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور متعلقات زندگی کی روایت، تحریر اور تذکرین کا فرض انجام دیتے تھے، راویان حدیث و روایات یا محدثین اور ارباب سیر کہتے ہیں، جن میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور بعد کے چوتھی صدی ہجری تک کے اشخاص داخل ہیں، جب تمام سرمایہ روایت تحریری صورت میں آگیا، تو ان تمام راویوں کے نام و نشان، تادریخ، زندگی، اخلاق و عادات کو بھی قید تحریر میں لایا گیا، جن کی تعداد ایک لاکھ کے قریب ہے اور ان سب کے مجموعہ احوال کا نام سنن، ابدال ہے۔ مشہور جرمن ڈاکٹر اسپرنگر جو ۱۸۵۳ء اور اس کے بعد تک ہندوستان کے علمی و تعلیمی صیغہ سے متعلق تھے اور بنگال ایسٹ انڈیا کمپنی کے سربراہ تھے اور ان کے عہد میں خود ان کی محنت سے دائرہ

کی مغازی، وان کریم کی ایڈیٹر شپ میں ۱۸۶۱ء میں طبع ہوئی اور صحابہ کرامؓ کے حالات میں حافظ ابن حجر کی اصحاب فی احوال الصحابہ طبع ہوئی اور جنہوں نے (جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے) کہ وہ پہلے یورپین شخص ہیں جس نے خاص ابتدائی عربی مآخذوں سے، "لائف آف محمدؐ" لکھی ہے۔ اور مخالفانہ لکھی ہے، وہ بھی اصحاب کے انگریزی مقدمہ مطبوعہ کلکتہ ۱۸۵۳ء ۱۸۶۴ء میں لکھتے ہیں:

”کوئی قوم دنیا میں ایسی گزری، نہ آج موجود ہے، جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال کا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو جس کی بدولت آج پانچ لاکھ شخصوں کا حال معلوم ہو سکتا ہے۔“

صحابہ کرامؓ کی تعداد حیات نبویؐ کے اخیر سانسِ حیات الوداع میں تقریباً ایک لاکھ تھی، ان میں گیارہ ہزار آدمی ایسے ہیں جن کے نام و نشان آج تحریری صورت میں تاریخ کے اوراق میں جو خاص انہی کے حالات میں لکھے گئے ہیں، اس لئے موجود ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے ہر ایک نے کم و بیش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و واقعات میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دوسرے تک پہنچایا ہے یعنی جنہوں نے روایت کی خدمت انجام دی ہے اور یہی سبب ان کی تاریخی زندگی کا ہے۔

سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور تقریباً ۱۰ تک اکابر صحابہ عالم وجود میں رونق افروز رہے سلسلہ تک اصغر صحابہ کی جو عہد نبوت میں کم سن تھے، خاصی تعداد موجود تھی اور صدی کے ختم ہونے تک

On the Origin and progress of writing down historical facts among Muslims.
 ۱۸۵۳ء میں لکھی اور آئندہ آباد سے شائع ہوئی۔

اس نور نبوت کا تقریباً ہر چراغ گل ہو گیا تھا۔ ہر شہر میں سب سے آخر وفات پانے والے صحابیوں کے نام اور سال وفات یہ ہیں :

شمار	اسم گرامی	نام شہر	سال وفات
۱	ابو امامہ باہلیؓ	شام	۸۶ھ
۲	عبداللہ بن حارث بن جرمؓ	مصر	۸۶ھ
۳	عبداللہ بن ابی اوفیؓ	کوٹہ	۸۶ھ
۴	سائب بن یزیدؓ	مدینہ	۹۱ھ
۵	انس بن مالکؓ	بصرہ	۹۳ھ

حضرت انس بن مالکؓ جنہوں نے اس فہرست میں سب سے آخر خطبائی وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، دس برس تک مستقل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں، وہ ۹۳ھ میں وفات پاتے ہیں۔ تابعین یعنی صحابہؓ کے تلامذہ کا دور ۱۰۰ھ کے آغاز سے اس طرح شروع ہوتا ہے کہ گو وہ پیدا ہو چکے تھے، مگر آنحضرتؐ کی زیارت سے محروم رہے یا بہت بچے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض نہ حاصل کر سکے، چنانچہ عبدالرحمن بن حارث تابعیؓ تقریباً ۱۰۰ھ میں، قیس بن ابی حازمؓ ۱۰۰ھ میں، سعید بن مسیبؓ ۱۰۰ھ میں پیدا ہو چکے تھے۔ یہ دکھانے کے لئے کہ صحابہؓ کے بعد گروہ درگروہ تابعین جو دنیائے اسلام کے گوشہ گوشہ میں پھیلے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دقائق و حالات، اور احکام و تفصیلات کی تعلیم و تبلیغ اور اشاعت میں مصروف تھے۔ ان کی مجموعی تعداد کیا ہوگی میں صرف ایک مدینہ کے تابعین کی تعداد ابن سعد کے حوالہ سے بتانا ہوں، طبقہ اولیٰ

یعنی ان تابعیوں کی تعداد جنہوں نے بڑے بڑے صحابہؓ کو دیکھا تھا۔ اور ان سے واقعات و مسائل سنے تھے، ۱۲۹ ہے۔ طبقہ دوم، یعنی وہ تابعی جنہوں نے میرینہ میں عام صحابیوں کو دیکھا اور ان سے ۱۲۹ ہیں۔ طبقہ سوم کے وہ تابعین جنہوں نے متحد دیکھی کسی ایک صحابی کو دیکھا اور ان سے ۸۷ ہیں۔ اس طرح تابعین کی کل تعداد ۳۵۵ ہے، یہ تعداد صرف ایک شہر کی ہے، اسی سے مکہ معظمہ، طائف، بصرہ، کوفہ، دمشق، یمن، مصر، وغیرہ کے ان تابعیوں کا اندازہ لگادو جو اپنے اپنے شہروں میں صحابہ کرامؓ کے تلمذ کا شرف رکھتے تھے اور جن کے روزِ شب کا مشغلہ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کی اشاعت و تبلیغ تھی، اس اہتمام کو خیال کرو کہ ہر صحابی جسے جو کچھ روایتیں ہیں ان میں سے ہر ایک کا شمار کر لیا گیا، اور وہ گن لی گئیں۔ اس سے اندازہ کرو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و اقوال کی فراہمی میں کس قدر تبلیغ اہتمام کیا گیا ہے۔ صحابہ کرامؓ میں سے جن اصحاب کی سب سے زیادہ روایتیں ہیں، وہ حسب ذیل ہیں:

شمار	اسمائے گرامی	روایتوں کی تعداد	سال وفات
۱	حضرت ابوہریرہؓ	۵۳۷۴	۵۹ھ
۲	حضرت عبداللہ بن عباسؓ	۲۶۶۰	۶۸ھ
۳	حضرت عائشہ صدیقہؓ	۲۲۱۰	۵۸ھ
۴	حضرت عبداللہ بن عمرؓ	۱۶۳۰	۷۳ھ
۵	حضرت جابر بن عبداللہؓ	۱۵۶۰	۷۸ھ
۶	حضرت انس بن مالکؓ	۱۳۸۶	۹۳ھ
۷	حضرت ابوسعید خدریؓ	۱۱۷۰	۷۴ھ

یہی وہ لوگ ہیں جن کی روایات آج سیرت نبوی کا سب سے بڑا سرمایہ ہیں ان کی وفات کی "تاریخوں" پر نظر ڈالو تو معلوم ہو گا کہ ان کی وفات کے سال اس قدر متنازع ہیں کہ ان سے فیض اٹھانے اور ان کی روایتوں کو حفظ اور تدوین کرنے والوں کی تعداد بیشمار ہوگی۔ انہی باتوں کی واقفیت اور آگاہی کا نام اس زمانہ میں علم تھا اور وہ دینی اور دنیاوی دونوں عزتوں کا ذریعہ تھیں، اس لئے ہزاروں صحابہؓ نے جو کچھ دیکھا اور جانا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدخوابی (بجھ سے جو کچھ سنا اور دیکھا اس کی اشاعت کرو) یا فلیسبغ الشاہد، الفاسب (جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھ سے شے رہے ہیں، وہ اُن کو مطلع کر دیں جو اس سے محرم رہے ہیں) کے مطابق وہ سب اپنی اپنی اولادوں، عزیزوں و دوستوں اور اپنے و انوں کو سناتے اور بتاتے رہتے تھے، یہی ان کی زندگی کا کام اور یہی ان کے شب و روز کا مشغلہ تھا۔ اس لئے صحابہؓ کے بعد فوراً ہی دوسری جہاں پر وہ ان معلومات کی حفاظت کے لئے کھڑی ہو گئی۔ ان میں سے ہر ایک کو ہر ائمہ کا غلط فہم یا ذکرنا پڑتا تھا، ان کو دہرانا پڑتا تھا اور حرافہ غفوط رکھنا پڑتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے اقوال و افعال کی اشاعت کی تاکید کی تھی، وہاں یہ بھی تہدید کر دی تھی کہ "جو کوئی میرے متعلق قصداً کوئی غلط یا بھٹا بات بیان کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔" اس اعلان کا یہ اثر تھا کہ بڑے بڑے صحابہؓ روایت کرتے وقت کانپنے لگتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نقل کی تو چہرے کا رنگ بدل گیا، تھرا گئے، پھر کہا "حضورؐ نے ایسا ہی فرمایا تھا، یا اسی کے قریب قریب فرمایا تھا۔ عربوں کا محافظہ فطرۃ نہایت قوی تھا۔ وہ سیکڑوں شمرہوں کے نصیذ نے بانی یا در رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ فطرت کا قاعدہ یہ ہے کہ جس قوت سے جس قدر کام

لیا جائے، اسی قدر اس کو زیادہ ترقی ہوتی ہے۔ صحابہؓ اور تابعین نے قوتِ حفظ کو معراجِ کمال تک پہنچایا، وہ ایک ایک واقعہ اور ایک ایک حدیث کو اس طرح زبانی سن کر یاد کرتے تھے جیسے آج مسلمان قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں۔ ایک ایک حدیث کی کسی ہزار اور کسی کئی لاکھ حدیثیں زبانی یاد کرتا تھا اور یاد رکھتا تھا اور گو بعد میں لوگ اپنی یادداشت کے لئے لکھ بھی لیتے تھے مگر جب تک وہ زبانی یاد نہ رکھتے اہل علم کی نگاہوں میں ان کی عزت نہیں ہوتی تھی اور وہ خود اپنی تحریری یادداشتوں کو عیب کی طرح بھجاتے تھے تاکہ لوگ بیساز نہ سمجھیں کہ ان کو یہ چیزیں یاد نہیں ہیں۔

دوستو! بعض اور سینکڑے اسکالرس اور بعض پڑھے لکھے مشنریوں نے جن میں سب سے آگے سر ولیم موبارک گولڈنیر ہیں، اس بنا پر کہ روایات نبویؐ کی تحریر و تدوین کا کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ۹۰ برس بعد شروع ہوا، ان کی صحت اور وثوق میں شک پیدا کرنا چاہا ہے۔ مگر ہم نے جس طرح اوپر تفصیل آپ کے سامنے پوری روداد رکھی ہے اور بتایا ہے کہ صحابہؓ کس طرح واقعات کو یاد رکھتے تھے، کس طرح احتیاط برتتے تھے، کس طرح آنے والی نسلوں کو وہ امانت سپرد کرتے تھے، اس سے خود اندازہ ہو گا کہ گو وہ روایات تحریری صورت میں بہت بعد کو آئی ہوں تاہم ان کی صحت اور وثوق میں کوئی شک نہیں کیا جاسکتا۔

صحابہؓ نے اپنے معلومات کو تین اسباب سے قید تحریر میں لانا مناسب نہیں سمجھا۔

۱۔ ابتدائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے علاوہ کسی اور چیز کو کتاب کی صورت میں لکھنے کی ممانعت کر دی تھی اور فرمایا تھا کہ قرآن کے علاوہ

بھ سے کچھ نہ لکھو لا فکتہوا یعنی بغیر القرآن اور یہ اس لئے تھا کہ عام لوگوں کو قرآن اور غیر قرآن میں باہمی التباس نہ ہو جائے چنانچہ جب قرآن مسلمانوں میں پوری طرح محفوظ ہو گیا تو آخر میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہؓ کو احادیث کی تحریر کی اجازت دیدی، اس پر بھی اکثر صحابہؓ ان کو قید تحریر میں لانے سے انہیں دم تک احتیاط برتنے رہے۔

۲۔ صحابہؓ کو ڈر تھا کہ دفاع کے تحریری صورت میں آجانے کے بعد لوگوں کو پھر ان کے ساتھ وہ اعتقاد، توجہ اور مشغولیت باقی نہیں رہے گی اور لوگ تحریری مجموعہ کے موجود رہنے کے سبب سے ان کے تحفظ اور زبانی یاد رکھنے کی محنت سے ہی چرائیں گے۔ یہ ڈر بالکل صحیح ثابت ہوا، چنانچہ جیسے جیسے سفینوں کا علم بڑھتا گیا، سینوں کا علم گھٹتا گیا، نیز اسی سلسلہ میں ان کو یہ بھی خیال تھا کہ ہر کس و ناکس کتاب کے مجموعہ کو ہاتھ میں لے کر عالم بننے کا دعویٰ کر بیٹھے گا، چنانچہ یہ بھی ہوا۔

۳۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ ابھی تک عرب میں کسی واقعہ کو لکھ کر اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا معیوب سمجھا جاتا تھا، لوگ اس کو اپنی کمزوری کا اعلان خیال کرتے تھے، اس لئے کوئی چیز تحریر بھی کر لیتے تو اس کو پھپھائے رکھتے تھے۔ محدثین کا خیال تھا کہ زبانی یادداشت تحریری یادداشت سے زیادہ محفوظ صورت ہے، یادداشت کو دوسروں کے تصرف سے محفوظ نہیں رکھا جاسکتا ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ کوئی اس میں کمی بیشی نہ کر دے مگر جو نقوش دلوں کی لوجوں پر کندہ ہو جاتے ہیں ان میں تغیر و تبدل ممکن نہیں۔

آج پہلی دفعہ آپ کی مجلس اور سب سے پہلے آپ کی مجلس میں اس حقیقت کو آشکارا کیا جاتا ہے کہ یہ قطعاً غلط ہے کہ سو برس یا نوے برس تک

دقائق واقعات ہی کا دفتر صرف زبانی روایتوں تک محدود رہا۔ اس غلط فہمی کا اصلی سبب یہ ہے کہ احادیث و اخبار نبوی کی پہنی کتاب امام مالکؒ کی موت، اور مخازی و میرت میں ابن اسحاقؒ کی کتاب المخازی بھی جاتی ہے یہ دونوں بزرگوار محض تھے اور ان کی وفات بہ ترتیب ۸۰ھ اور ۸۵ھ میں ہوئی اس لئے اخبار و سیر کی سب سے پہلی تدوین کا زمانہ دوسری صدی ہجری کا اوائل سمجھا جاتا ہے حالانکہ اس سے بہت پہلے احادیث و اخبار کی ترتیب و تدوین کا سراغ ملتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیزؒ نے ۱۰۰ھ میں وفات پائی، وہ خود بڑے عالم تھے، مدینہ کے امیر بھی رہ چکے تھے، ۹۹ھ میں خلیفہ ہوئے انہوں نے اپنی خلافت کے زمانہ میں مدینہ منورہ کے قاضی ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم کو جو حدیث و خبر کے بڑے امام تھے فرمان بھیجا کہ ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن و اخبار کی تحریر و تدوین کا کام شروع کر دو کیونکہ مجھے رفتہ رفتہ علم کے گم ہو جانے کا ڈر ہو رہا ہے“ یہ واقعہ تعلقات بخاری، مولیٰ اور سند داری وغیرہ میں مذکور ہے۔ چنانچہ اس فرمان کی تعمیل کی گئی اور اخبار و احادیث و سنن و فرائض لکھ کر دار الخلافہ میں آئے اور ان کی نقلیں تمام ممالک اسلامیہ کے مرکزی شہروں میں بھی گئیں، ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم کا انتخاب اس کام کے لئے اس لئے ہوا کہ وہ خود امام تھے۔ مدینۃ العلم مدینہ منورہ میں قاضی وقت تھے لیکن اس کے علاوہ اس لئے بھی یہ انتخاب موزوں تھا کہ ان کی خالہ عمرہ، حضرت عائشہؓ کی سب سے بڑی شاگردہ تھیں، اور ان کی یہ روایتیں جو حضرت عائشہؓ سے تھیں ان کا سربراہ ابو بکر بن حزم کے پاس پہلے سے جمع تھا، چنانچہ حضرت عمر بن عبد العزیزؒ نے ان کو خاص عمرہ کی روایتوں کی تدوین کے متعلق بھی حکم دیا تھا۔

۱۔ محقق جامع بیان العلم ابن عبد البر، صفحہ ۱۰۰، مطبوعہ مصر۔

عہد نبویؐ کا تحریری سرمایہ | آگے بڑھ کر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ خود عہد نبویؐ ہی میں اخبار و سیر اور احکام و سنن کا تحریری سرمایہ جمع ہونا شروع ہو چکا تھا، فتح مکہ کے موقع پر آپؐ ایک خطبہ دیا تھا صحیح بخاری میں ہے کہ ابو شاہؓ ایک یمنی صحابی کی درخواست پر آپؐ نے یہ خطبہ لکھ کر ان کے حوالے کرے گا حکم دیا رہا بکتاہ عالم، آنحضرتؐ علیہ وسلم نے سلاطین عالم کے نام جو خطوط روانہ کئے وہ لکھے ہوئے تھے، دس پندرہ برس ہوئے کہ مقررین آپؐ کا جو خط مقوقش شاہ مصر کے نام آپؐ نے بھیجا تھا، ایک عیسائی گرجے کی کسی کتاب کی جلد میں لگا ہوا ملا ہے، اگمان کیا جاتا ہے کہ وہ بعینہ وہی نامی نامہ ہے جو آپؐ نے لکھوایا تھا، اس کے فوٹو عام طور سے ملتے ہیں یہ پُرانے عربی خط میں ہے اور اس کی بعینہ وہی عبارت ہے اور مہر میں نام کے وہی الفاظ اور صورت تحریر ہے جس طرح حدیثوں میں بیان آیا ہے یہ اسلامی روایات کی صداقت کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرؓ بن عاص کے سوا مجھ سے زیادہ کسی کو حدیث یاد نہیں مجھ سے زیادہ ان کے پاس حدیثوں کا سرمایہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتے اس کو لکھتے جلتے تھے اور میں لکھتا نہ تھا (بخاری باب کتابتہ اعلم) ابو داؤد اور مسند ابن جنبل میں ہے کہ بعض لوگوں نے عبداللہ بن عمرؓ سے کہا کہ آنحضرتؐ کبھی غصہ کی حالت میں ہوتے ہیں کبھی خوش ہوتے ہیں اور تم سب کچھ لکھ لیتے ہو۔ عبداللہ بن عمرؓ نے اس بنا پر لکھنا چھوڑ دیا اور آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپؐ نے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ”تم لکھ لیا کرو، اس سے جو کچھ لکھتا ہے حق لکھتا ہے۔ (ابو داؤد: جلد ۲ صفحہ ۷۷) عبداللہ بن عمرؓ نے اپنے اس مجموعہ کا نام صَادِقہ رکھا تھا۔ (ابن سعد: جلد ۲ قسم ۲ ص ۱۲۵) اور کہا کرتے

تھے کہ بھلا اپنی زندگی کی آرزو و مصرت وہ چیزوں نے پیدا کر دی ہے، جن میں ایک یہ عداوت ہے، اور عداوت اور محبت سے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ (دارمی: ۲۹) مجاہد کہتے ہیں کہ ہم نے عبد اللہ بن عمرو صحابیؓ کے پاس ایک کتاب رکھی، درخت کیا کہ یہ کیلہ ہے؟ فرمایا یہ عداوت ہے جس کو میں نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ جس میں میرے اور آپ کے درمیان کوئی دوسرا نہیں ہے (ابن سعد: ۲۰۰-۲۰۱) صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے مدینہ آنے کے کچھ عرصے بعد مسلمانوں کی مردم شماری کرائی اور ان کے نام نکھوائے تو پندرہ سو ہوئے (باب الجہاد، زکوٰۃ کے احکام، مختلف چیزوں پر زکوٰۃ اور اس زکوٰۃ کی مختلف شرحیں جو پورے دو صفحوں میں ہیں ان کو نکھوا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُٹھ کر پوچھا تھا: دروہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے پاس موجود تھیں (در قطنی: ۳، ۴) حضرت علیؓ کے پاس جو بیٹھا تھا جوان کی تلوار کے لب میں پڑا رہتا تھا اس میں متعدد حدیثیں متعلقہ احکامات تھیں تھیں اور انہوں نے اس کو لوگوں کی درخواست پر دکھایا (بخاری: ۲ صفحہ ۸۳ اور ۱۰۲) مدینہ میں جو صلوات آمد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان حضرت علیؓ نے نکھایا تھا اس کی ایک نقل قریش نے لی اور ایک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھی (ابن سعد: سخا: ۱۷۱) عمر بن حزم کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا نام بنا کر بھیجا تو ایک تحریر نکھوا کر حوالے کی، جس میں فرض، صدقات، دیات وغیرہ کے متعلق بہت سی باتیں تھیں، اکثر اعمال (صفحہ ۱۸۰) عبد اللہ بن ابی بکرؓ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا جس میں مردہ جانور کے منفق حکم درج تھا: محرم وغیرہ پرانی صفحہ (۱۲۷) وکیل بن جریر صحابیؓ جب بارگاہ نبوتی سے اپنے ومن حضورؐ موت جانے لگے

تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص طور پر ایک نامہ لکھوایا، جس میں نماز، روزہ، شراب اور دیگر احکام تھے۔ (غیر افنی صغیر صفحہ ۲۲۲) ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے مجمع سے پوچھا کہ کسی کو معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی دینت میں سے بیوی کو کیا دلایا؟ ضحاک بن سفیان نے کھڑے ہو کر کہا، مجھے معلوم ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ لکھوا کر بھیجا تھا۔ (دارقطنی صفحہ ۳۸۵)

حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے اپنے عہد خلافت (۹۹ھ سنہ ۷۱۷ء) میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے متعلق مدتوں کی تلاش کے لئے اہل مدینہ کے پاس قاصد بھیجا تو وہ آل عمر و بن حزم کے ہاں مل گیا۔ (دارقطنی: ۳۵۱) آپ نے اہل یمن کو جو احکام لکھوا کر بھولے تھے، ان میں یہ مسئلے تھے: قرآن صرف پاکی کی حالت میں چھو جائے، غلام خریدنے سے پہلے آزاد نہیں کیا جاسکتا اور نکاح سے پہلے طلاق نہیں۔ (داری: صفحہ ۲۹۳) حضرت معاویہؓ نے آنحضرت سے لکھ کر غالباً یمن سے یہ دریافت کیا کہ ”کیا سبزیوں میں زکوٰۃ ہے؟“ آپ نے تحریری جواب دیا کہ سبزیوں پر زکوٰۃ نہیں۔ (دارقطنی: صفحہ ۴۵) مروان نے خطبہ میں بیان کیا کہ مکہ حرم ہے، رافع بن خدیج صحابیؓ نے پکار کر کہا ”اور یہ بھی حرم ہے، اور یہ حکم میرے پاس لکھا ہوا موجود ہے، اگر تم چاہو تو میں اس کو پڑھ کر سناؤں“ (ابن جنبل: ج ۲ ص ۱۴۱) ضحاک بن قیس نے نعمان بن بشیر صحابیؓ کو لکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کو نماز میں سورۃ جمعہ کے سوا اور کون سی سورۃ پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب لکھا کہ قل آتاک (مسلم ۳۲۳) حضرت عمرؓ نے غلبہ بن فرقہ کو خط لکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حریر پہننے سے منع فرمایا ہے۔ (مسلم ۲-۷-۳)

یہ وہ احکام و مسائل ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو لکھوا کر دیئے یا بجھوائے، ہمارے پاس ایسے شواہد بھی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ احکام و سنن کو کتابی صورت میں لائے یا لکھا یا پڑا۔ حضرت ابو بکرؓ نے ایک مجموعہ اپنے زمانہ خلافت میں مرتب کیا پھر اس کو پسند نہ کیا اور مٹا دیا (تذکرۃ الحفاظ) حضرت عمرؓ نے اس مسئلہ پر اپنے زمانہ خلافت میں غور کیا، اور جہت کچھ سوچتے رہے مگر پھر ہمت نہ کی۔ ابھی آپؐ سن چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ایک نسخہ لکھا تھا، جس میں آپؐ کے ملفوظات تھے، مختلف لوگ اس کو دیکھنے آتے تھے اور وہ اس کو دکھاتے تھے (ترمذی ۵۸۶) حضرت علیؓ کے قتادہؓ کا بڑا احسنہ لکھا ہوا حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں لایا گیا (مسلم: مقدمہ) حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایتوں کے مختلف تحریری مجموعے تھے۔ اہل طائف میں سے کچھ لوگ ان کا ایک مجموعہ ان کو پڑھ کر سنانے کے لئے لائے۔ (کتاب العلل) ترمذی صفحہ ۶۹۱) سعید بن جبیرؓ ان کی روایتوں کو لکھا کرتے تھے۔ (دارمی ۶۹) عبد اللہ بن عمروؓ کا صحیفہ صادقہ ان کے پوتے عمر بن شعیب کے پاس موجود تھا (ترمذی ۶۱) اور یہ بچا رہا اس لئے ضعیف سمجھے جاتے تھے کہ وہ اپنے دادا کی کتاب دیکھ کر روایت کرتے ہیں، خود حافظ نہیں ہیں (تہذیب: ۲۹۰: ۸) حضرت جابر بن عبداللہؓ کی روایتوں کا مجموعہ و متبہ تابعی نے تیار کیا تھا جو اسمعیل بن عبد الکریم کے پاس تھا اور وہ اس لئے ضعیف سمجھے جاتے تھے (تہذیب: ج ۱ ص ۳۱۶) حضرت جابرؓ کی روایتوں کا دوسرا مجموعہ سلمانؓ بن قیسؓ بکری نے تیار کیا تھا، اور ابو الزبیرؓ، ابوسفیانؓ اور شعیبؓ نے جراحۃ حدیث میں اور تابعی میں حضرت جابرؓ کے صحیفہ کو ان سے منا تھا (تہذیب: ج ۱ ص ۳۱۱) سمرہ بن جندبؓ صحابی

سے ان کے بیٹے سلیمان روایتوں کا ایک نسخہ روایت کرتے ہیں اور ان سے ان کے بیٹے حبیب (تہذیب التہذیب ۴-۱۹۸) حضرت ابو ہریرہؓ سے زیادہ صحابہ میں کوئی حافظ حدیث نہ تھا، ان کی روایتوں کا کچھ مجموعہ ہمام بن منبہ نے تیار کیا جو ”صیغہ ہمام“ کے نام سے احادیث میں مشہور ہے، اس کو امام ابن کثیر نے مسند جلد ۲ میں صفحہ ۳۱۲ سے صفحہ ۳۱۸ تک نقل کیا ہے۔ بشر اس نمیک نے حضرت ابو ہریرہؓ سے ان کی روایتوں کا مجموعہ لکھا اور پھر اس کی روایت کی ان سے اجازت لی (کتاب العلل، ترمذی: ۶۹۱، ۶۹۸) حضرت ابو ہریرہؓ ایک دفعہ ایک صاحب کو اپنے مستقر پر بلا کر لائے اور دکھایا کہ یہ اوراق میرے مرویات ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ وہ ان کے ہاتھ سے نہیں بلکہ کسی اور کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے۔ (فتح الباری: جلد ۱ ص ۱۸۳، ۱۸۵)۔

حضرت انسؓ دوسرے صحابی ہیں جن سے کثرت روایتیں ہیں، وہ خود اپنے بیٹوں سے کہا کرتے تھے کہ ”میرے بچو! علم کو تحریر کی قید و بند میں ملاؤ (دارمی: ۶۸) یا ان کے شاگردان کے سامنے بیٹھ کر ان کی روایتیں قید تحریر لایا کرتے تھے (دارمی: ۶۸) سنی ایک خاتون کہتی ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو دیکھا کہ وہ ابو رافعؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے آنحضرتؐ کے کارنامے لکھا کرتے تھے۔ (ابن سعد ۲ قسم ۲ ص ۱۲۳) واقعہ سیرت نبویؐ کے ابتدائی مصنفین میں سے ایک سے بیان کرتا ہے کہ منذر بن سادی رئیس عمان کے نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط بھیجا تھا وہ ابن عباسؓ کی کتابوں کے ساتھ میں نے دیکھا (ازدالمعاذ: ۲، ۵۷) غزوہ بدر کا مفصل حال عروہ بن زبیر نے لکھ کر خلیفہ عبدالملک کو بھیجا تھا (طبری: ۱۲۸۵) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص

اور ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سافری کا اذن عام تھا ان کو شکایت تھی کہ لوگ میرے پاس آکر سن جاتے ہیں اور پھر اس کو جا کر لکھ لیتے ہیں اور میں قرآن کے سوا کسی اور چیز کے لکھنے کو حلال نہیں جانتا۔ (دارمی: ۶۷) سید بن جبیر تابعی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور ابن عباسؓ سے رات کو روایتیں سنتا تھا تو پلان پر لکھتا تھا، صبح کو پھر میں اس کو صاف کر لیتا تھا، (دارمی: ۲۹) برآء بن عازب صحابیؓ کے پاس لوگ بیٹھ کر ان کی روایتوں کو لکھا کرتے تھے (دارمی: ۶۹) نافع جو حضرت ابن عمرؓ کی خدمت میں ۳۰ برس رہے تھے وہ اپنے سامنے لوگوں کو لکھوایا کرتے تھے (دارمی: ۶۹) عبداللہ بن مسعودؓ کے صاحبزادے عبدالرحمن ایک کتاب نکال لائے اور قسم کھا کر کہا یہ خود حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے (جامع: ۱۷) سید بن جبیرؓ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں بعض باتوں میں اختلاف ہوتا تھا تو ان کو لکھتے تھے، پھر حضرت ابن عمرؓ کے پاس اس یا وداشت کو چھپا کر لاتے تھے ان سے پوچھتے تھے، اگر ان کو اس کا پتہ چل جاتا تو میں ہمارے ان کے درمیان فیصلہ ہی تھا (جامع: ۳۳) اسود تابعی کہتے ہیں کہ مجھ کو اور علقمہ کو ایک صحیفہ مل گیا اس کو لے کر ہم حضرت ابن عمرؓ کے پاس آئے تو انہوں نے مٹا دیا (جامع: ۳۳) حضرت زید بن ثابتؓ کا تب وحی تھے، ان کو بھی روایتوں کو تحریر میں لانے سے انکار تھا، تو عمرؓ و ان سے یہ تدبیر کی کہ ان کو سامنے بٹھایا اور پر وہ کیے تھے کا تب مقرر کئے کہ وہ بولتے جائیں، یہ لکھتے جائیں۔ (جامع: ۳۳) حضرت معاذ بن جبلؓ نے بھی ان کی ایک حدیث اسی طرح لکھوائی تھی۔ لیکن وہ مار گئے اور زبردستی مٹا دی۔ (احمد ۵ ص ۱۸۲)

حضرات! شاید آپ ٹھوس واقعات اور اشخاص کے نام سنئے، سنئے نگھبرا

آنٹھے ہوں، لیکن اطمینان رکھئے کہ اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے جہاں سے سنا اور سیدھا راستہ نظر آ رہا ہے۔ میں نے ان اتقنیا سات اور حوالوں میں یہ دکھایا ہے کہ تحریری سرمایہ ہی اگر دنیا میں قابل وثوق ہو سکتا ہے تو خود عہد نبوی میں صحابہؓ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو جمع کیا اور پچھلوں کے لئے یادگار بھجوا دیا اور پچھلوں نے اس کو اپنی کتابوں میں داخل کر لیا۔ اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہؓ ہی کی زندگی میں تابعین نے ان کے تمام مریات و واقعات اور حالات کو ایک ایک سے پوچھ کر، ایک ایک کے دروازہ پر جا کر پوڑھے، جوان، عورت، مرد سب سے تحقیق کر کے ہمارے لئے فراہم کر دیا تھا۔ محمد بن شہاب زہری، ہشام بن عروہ، قیس بن ابی حازم، عطاء بن ابی رباح، سعید بن جبیر، ابوالزناد وغیرہ سیکڑوں تابعین ہیں جنہوں نے دیوانہ وار ایک ایک گوشہ سے دانہ دانہ جمع کیا اور ہمارے سامنے اس کا انبار لگا دیا، شہاب زہری نے جو حدیث و سیرت کے بڑے امام ہیں۔ آنحضرتؐ کی ایک ایک چیز کو لکھا۔ ابوالزناد کہتے ہیں کہ ہم صرف حلال و حرام لکھتے رہتے تھے اور زہری جو کچھ سننے لگتے تھے وہ سب لکھتے جاتے تھے (جامع ۷۳) ابن کبیر کہتے ہیں کہ میں اور زہری طلب علم میں ساتھ تھے، میں نے کہا کہ میں سنن لکھوں گا، جتنا بچہ جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھا سب لکھا۔ زہری نے کہا، صحابہؓ سے جو کچھ متعلق ہے وہ بھی لکھو کہ وہ بھی سنت ہے۔ میں نے کہا وہ سنت نہیں میں نے نہیں لکھا انہوں نے لکھا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کامیاب ہوئے اور میں برباد ہو گیا۔ (ابن سعد ۲، قسم ۲۔ صفحہ ۱۳۵) ان امور کو قید تحریر میں لانے والے سیکڑوں تابعی تھے، جن میں سے ایک امام زہری ہیں۔ صرف ان کی تحریروں کا انبار اتنا تھا کہ وہید بن بزید کے قتل کے بعد زہری کے یہ دفتر جانوروں پر بار کر کے خزانے سے

لئے گئے تھے۔

امام زہری رحمہ اللہ میں پیدا ہوئے اور ۲۴۰ھ میں وفات پائی۔ وہ نسباً قریشی تھے۔ انہوں نے جس محنت، کاوش اور استقصا سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور اقوال جمع کئے اس کا اندازہ موزنین کے اس بیان سے کر دئے، وہ مدینہ منورہ کے ایک ایک انصاری کے گھر جاتے، جو ان بڑھے عورت، مرد و جو مل جاتا یہاں تک کہ پردہ نشین عورتوں سے جا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور حالات پوچھنے اور قلمبند کرنے۔ (تہذیب ترجمہ زہری) اس زمانہ میں بکثرت صحابہؓ زندہ تھے۔ زہری کے تلامذہ کی قبرست نہایت طویل ہے اور یہ کل کے کل روز و شب آنحضرتؐ کے اقوال افعال کی جمع و ترتیب تعلیم تدریس اور نشر و اشاعت میں مشغول تھے، یہی ان کی زندگی کا کام تھا۔ اس کے سوا دنیا کے ہر کام سے وہ کنارہ کش ہو چکے تھے۔

غلط فہمی کا بڑا سبب یہ ہے کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احادیث و سیر کی تدوین کا کام تابعین نے شروع کیا اور تابعین ان کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہؓ کو دیکھا اور ان سے فیض پایا اور صحابہؓ کا زمانہ سو برس تک تقریباً رہا، تابعین کا عہد متواریس کے بعد شروع ہوا اور اس طرح گویا تدوین و تحریر کے سلسلے کا آغاز سو برس کے بعد ہوا۔ حالانکہ یہ تمام غلط ہے۔ تابعین ان کو کہتے ہیں جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل نہیں کیا اور صحابہؓ کی زیارت کی اور ان سے مستفید ہوئے، عام اس سے کہ وہ آنحضرتؐ کے زمانے میں ہوں مگر زیارت کا موقع نہ ملا ہو یا عہد نبوی کے آخر میں پیدا ہوئے اس لئے آپ سے فیض نہ ہوئے یا آپؐ کی وفات (دریغ انازل رحمہ اللہ) کے بعد پیدا ہوئے وہ سب تابعین میں داخل ہیں،

اس طرح دیکھئے تو معلوم ہو گا کہ تابعین کا عہد خود آپ کی زندگی ہی میں اور کم سے کم یہ کہ سلسلہ سے شروع ہو گیا تھا، اس لئے سلسلہ سے جو کام شروع ہوا اس کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ تابعین نے اس کام کا آغاز کیا۔ تابعین کا کارنامہ لکھنے کے لئے ایک ایک صحابی کے دنیا سے رخصت ہو جانے کی ضرورت نہیں اور نہ سو برس کا زمانہ گزرنے کی حاجت ہے وہ تو تابعیت کا آخری عہد ہے، جس کے بعد تابعیت کے شرف کا خاتمہ ہوتا ہے کہو تک صحابہؓ کے وجود کا خاتمہ ہو گیا جن کے ویدار کے شرف سے لوگ تابعی بنتے تھے۔ الغرض اس تفصیل سے نجات ہو گا کہ یہ کہنا کس درجہ دھوکا ہے کہ مسلمانوں میں اخبار و سیر کی ترتیب کا کام سو برس بعد شروع ہوا۔

مسلمانوں میں اخبار و سیر اور احکام و سنن کی ترتیب اور تدوین کے حقیقت میں تین دور ہیں۔ اول جب ہر شخص نے صرف اپنے ذاتی معلومات کو یکجا کیا، دوسرا دور وہ آیا جب ہر شہر کے معلومات ایک جگہ فراہم کئے گئے۔ تیسرا دور وہ تھا جب تمام دیہات اسلام کے معلومات اکٹھا کئے گئے اور ان کو موجودہ کتابوں کی صورت میں جمع کیا گیا۔ پہلا دور غالباً سلسلہ تک قائم رہا۔ دوسرا دور سلسلہ تک رہا اور تیسرا دور سلسلہ سے تیسری صدی کے بعد کچھ دنوں تک قائم رہا۔ پہلا دور صحابہؓ اور تابعین کا تھا، دوسرا دور تابعین کا اور تیسرا دور امام بخاریؒ، امام ابو مسلمؒ، امام ترمذیؒ، امام احمد بن حنبلؒ وغیرہ کا تھا۔ پہلے دور کا تمام سرمایہ دوسرے دور کی کتابوں میں ہے، اور دوسرے دور کی کتابوں کا تمام مواد تیسرے دور کی کتابوں میں کھپا دیا گیا ہے اور دوسرے اور تیسرے دور کی کتابوں کا تمام سرمایہ آج ہزاروں اوراق میں ہمارے پاس موجود ہے اور دنیا کی تاریخ کا سب سے گراں بہا سرمایہ اور مخیر ذخیرہ ہے جس سے زیادہ

مستند اور محترم دنیا کی تائید کے خزانوں کوئی اور ذخیرہ نہیں۔

حضرت الامام ذی علامہ شبلی نعمانی کے بقول ”اس قسم کی زمانی روایتوں کے قلمبند کرنے کا موقع جب دوسری قوموں کو پیش آیا ہے، یعنی کسی زمانہ کے حالات مدت کے بعد قلمبند کئے جاتے ہیں تو یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ہر قسم کی بازاری باتوں اور قلمبند کر لی جاتی ہیں، جن کے راویوں کا نام و نشان تک معلوم نہیں ہوتا۔ ان افواہوں میں سے وہ واقعات انتخاب کر لئے جاتے ہیں جو قرآن اور قیاسات کے مطابق ہوتے ہیں۔ مثنوی کے زمانے کے بعد یہی خرافات ایک دلچسپ تاریخی کتاب بن جاتے ہیں، یورپ کی اکثر یورپین تصنیفات اسی اصول پر لکھی گئی ہیں۔

لیکن مسلمانوں نے اس فن سیرت کا جو معیار قائم کیا، وہ اس سے بہت زیادہ بلند ہے۔ اس کا پہلا اصول یہ تھا کہ جو واقعہ بیان کیا جائے، اس شخص کی زبان سے بیان کیا جائے جو خود شریک واقعہ تھا اور اگر خود نہ تھا تو شریک واقعہ تمام درمیانی راویوں کے نام بہ ترتیب بیان کئے جائیں، اس کے ساتھ یہ بھی تحقیق کی جائے کہ جو اشخاص سلسلہ روایت میں آئے، کون لوگ تھے، یکے کے بعد ۹ ان کے مشاغل کیا تھے؟ ۹ ان کا حال چلن کیسا تھا؟ ۹ کچھ کیسی تھی؟ ۹ ثقہ تھے یا غیر ثقہ؟ ۹ سنی الذہن تھے یا مکتہ رس؟ ۹ عالم تھے یا جاہل؟ ۹ ان جزئی باتوں کا پتہ لگانا سخت مشکل تھا، لیکن سیکڑوں ہزاروں محدثین نے اپنی عمریں ہی کام میں صرف کریں۔ ایک ایک غم میں گئے، راویوں سے ملے، ان کے متعلق ہر قسم کے حالات دریافت کئے، انہی تحقیقات کے ذریعہ سے اسما و الرجال کا وہ عظیم الشان فن ایجاد کیا۔ جس کی بدولت کم از کم کئی لاکھ شخصوں کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں۔“

یہ تو صرف روایت کے متعلق تھا، اصول تنقید اور روایت یعنی عقلی حیثیت سے روایتوں کے پرکھنے کے اصول و قواعد الگ ترتیب دیئے اور بتایا کہ کیونکر اس حیثیت سے روایتوں کی تصحیح یا تغلیط کی جاسکتی ہے راویوں کی پھیلان بین اور تحقیق میں اس درجہ دیانتداری اور حق گوئی سے کام لیا کہ وہ واقعات آج اسلام کے مفاخر میں ہیں۔ راویوں میں بڑے بڑے خلفاء اور امراء بھی تھے جن کی تلواروں کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، مگر محدثین نے نڈر ہو کر سب کی پردہ دری کی اور ان کو وہی درجہ دیا جو اس بارگاہ میں ان کو مل سکتا تھا، امام و کعب بڑے محدث تھے لیکن ان کے باپ سرکاری خزانچی تھے، اس بنا پر وہ خود ان سے جب روایت کرتے تو ان کی تائید میں کسی دوسرے راوی کو ضرور ملا لیتے، یعنی تنہا اپنے باپ کی روایت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اس احتیاط اور حق پسندی کی کوئی حد ہے؟ مسعودی ایک محدث ہیں ۱۵۴ھ میں ایک امام معاذ بن معاذ نے ان کو دیکھا کہ ان کو اپنی تحریر کی یادداشت کے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو انہوں نے فوراً ان کے حافظے اپنی بے اعتباری ظاہر کر دی۔ یہی امام معاذ بن معاذ وہ بزرگ ہیں کہ ان کو ایک شخص نے دس ہزار دینار جس کی قیمت آج دس ہزار گنی سے زیادہ ہے، صرف اس معاوضہ میں پیش کرنے چاہے کہ وہ ایک شخص کو معتبر (عدل) اور غیر معتبر کچھ نہ کہیں، یعنی اس کے متعلق خاموش رہیں انہوں نے اشرافیوں کے اس توڑے کو حقائق کے ساتھ ٹھکرا دیا اور فرمایا کہ ”میں کسی حق کو چھپا نہیں سکتا“ کیا تاریخ اس سے زیادہ احتیاط اور اس سے زیادہ دیانت داری کی کوئی مثال پیش کر سکتی ہے؟ اس سے زیادہ حیرت انگیز واقعہ یہ ہے کہ یہ تہم کچا پکا، صحیح اور غلط، قوی

اور ضعیف قابل قبول روایتوں کا انبار آج بھی دنیا کے سامنے موجود ہے اور آج بھی انہی اصول کے مطابق ہر ایک واقعہ کی پوری تنقید کی جاسکتی ہے اور کھرے کھوٹے کو الگ کیا جاسکتا ہے۔

حضرات! ان خشک تحقیقات میں میں نے آپ کا بڑا وقت لیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا تاریخی پہلو اب بڑی حد تک آپ کے سامنے آگیا ہو گا، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور واقعات کا جو سرمایہ فراہم ہوا اس کے کیا کیا مافذ قرار پائے اور اس کو کس کس طرح ترتیب دیا گیا، سیرت مبارکہ کا سب سے اہم، سب سے مستند، سب سے زیادہ صحیح و وہ حصہ ہے جس کا مافذ خود قرآن پاک ہے، جس کی صحت اور حقیقت میں دوسرے کیا دشمن بھی شک نہ کر سکے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام ضروری اجزاء، قبل نبوت کی زندگی یعنی، غربت، تلاش حق، نبوت، وحی، اعلان، تبلیغ، معراج، نبی الفین کی دشمنی، ہجرت، لڑائیاں، وقائع، اخلاق سب اس میں موجود ہیں اور اس سے زیادہ معتبر تاریخ سیرت دنیا کے پردہ پر کوئی موجود نہیں ہے۔

۲۔ دوسرا مافذ، احادیث ہیں جو ایک لاکھ کے قریب ہیں، جن میں صحیح الگ، کمزور الگ اور جعلی الگ ہیں اصحاح ستہ کا سرمایہ ہے، جس کا ایک ایک واقعہ نوازا، پرکھا ہوا ہے، مسانید ہیں جن میں سب سے ضخیم امام ابن حنیبل کا مسند جو چھ جلدوں میں ہے اور ان میں سے ہر جلد کی ضخامت مھر کے بڑے باریک صفحہ کے ثائب میں پانچ پانچ سو صفحوں سے کم نہ ہوگی۔ ان میں ایک ایک صحابی کی روایتیں الگ الگ ہیں، ان مجموعوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور تعلیمات سب کچھ ملے جاتے ہیں۔

۳۔ تیسرا ماخذ مغازی ہیں، یعنی وہ کتابیں جن میں زیادہ تر آنحضرت کے صرف غزوات اور لڑائیوں کا حال، اور ضمناً اور واقعات بھی موجود ہیں ان میں مغازی عروہ بن زبیر، المتوفی ۹۴ھ۔ مغازی زہری، المتوفی ۱۲۴ھ۔ مغازی موسیٰ بن عقبہ، المتوفی ۱۴۱ھ۔ مغازی ابن اسحاق، المتوفی ۱۵۰ھ۔ مغازی زیاد بن کاف، المتوفی ۱۸۲ھ۔ مغازی واقدی، المتوفی ۱۸۲ھ وغیرہ فہم ہیں۔

۴۔ چوتھا ماخذ عام تاریخ کی کتابیں ہیں، جن کا پہلا حصہ خاص آنحضرت کے سوانح پر ہے، ان میں سب سے زیادہ معتبر اور مبسوط طبقات ابن سعد اور تاریخ الرسل والنوک امام ابو جعفر طبری، تاریخ صغیر وکبیر امام بخاری، تاریخ ابن حبان اور تاریخ ابن ابی خثیمہ بغدادی، المتوفی ۲۹۹ھ وغیرہ ہیں۔

۵۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور روحانی کارناموں کا الگ دفتر ہے جن کو کتب دلائل کہتے ہیں۔ مثلاً دلائل النبوت، ابن قتیبہ، المتوفی ۲۵۵ھ۔ دلائل امام بیہقی، المتوفی ۴۵۸ھ۔ دلائل البونعیم، اصفہانی، المتوفی ۴۳۳ھ۔ دلائل مستخفی، المتوفی ۴۳۲ھ۔ دلائل ابوالقاسم نعیل اصفہانی، المتوفی ۵۳۵ھ اور سب سے زیادہ مبسوط کتاب اس فن میں خصائص کبریٰ ہے۔

۶۔ پانچواں ماخذ کتب شمائل ہیں یعنی وہ کتابیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اخلاق و عادات اور فضائل و معمولات زندگی پر لکھی گئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی اور سب سے مشہور کتاب امام ترمذی، المتوفی ۳۲۰ھ کی کتاب الشمائل ہے جس کی بڑے بڑے علمائے عیسویوں شرحیں لکھی ہیں اور اب سے فقہ اور بڑی کتاب اس فن کی کتاب الشافی ضوق المصطفیٰ قاضی عیاض کی اور اس کی شرح نسیم الزیاض شہاب خجندی کی ہے، اسی فن کی دوسری کتابیں

شمائل النبی الباقی من متغفری المتوفی ۲۳۲ھ اور شمائل النور الساطع ابن
المقرئ غرناطی المتوفی ۲۵۲ھ اور سفر السعاده مجدوالدین فیروز آبادی المتوفی
۸۱۵ھ کی ہیں۔

۷۔ اس سے الگ وہ کسٹن ابیں ہیں جو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے
حالات میں ہیں جن میں ان شہروں کے عام حالات کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے مقامی حالات اور ان مقامات کے نام و نشانی ہیں جن کو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہے اس قسم کی کتابوں میں سب سے قدیم
اخبار مکہ للاردق المتوفی ۲۳۲ھ اخبار مدینہ عمر بن شبر المتوفی ۲۶۲ھ اخبار
مکہ فاہمی، اخبار مدینہ ابن زبالہ وغیرہ ہیں۔

حضرات! میں نے سیرت مبارکہ کے ناریکی سرمایہ کا جو نقشہ آپ کے
سامنے آج کے خطبہ میں پیش کیا ہے اس سے موافق و مخالف ہر ایک کو اندازہ
ہو سکتا ہے کہ سیرت محمدی کی تاریخی حیثیت کیا ہے، صرف اس زبانی حفظ اور
تحریری یادداشت ہی پر محدثین مفسر اور مفسرین اسلام نے قناعت نہیں
کی، بلکہ اس فن کے بڑے بڑے اماموں کے لئے مغازی کی تعلیم کی غرض سے
درمگاہوں اور مسجدوں میں حلقے قائم کئے۔ حضرت قتادہ انصاری صحابی تھے۔
ان کے پوتے عاصم بن عمر جو مغازی کے امام تھے اور جنہوں نے ۲۱۱ھ میں
وفات پائی ہے، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے پایہ تخت دمشق کی جامع
مسجد میں بیٹھ کر اس کا درس دیتے تھے (تہذیب) غرض حضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے عہد مبارک سے لے کر اس وقت تک ہر زمانہ میں ہر ملک میں ہر زبان
میں آپ کے وقعات، حالات اور مشادات میں جو کتابیں لکھی گئیں ہیں ان
کا اندازہ کئی ہزار سے زیادہ ہوگا، اردو کا تحریری ذخیرہ سو دو سو برس سے زیادہ

کا نہیں، اس میں بھی ٹھوس تصدیق کا عہد ۱۸۵۷ء کے پس و پیش سے شروع ہوتا ہے، تاہم اس وقت تک کئی سوچھوٹی بڑی کتابیں اس موضوع پر اس میں لکھی جا چکی ہیں۔

مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کا تو دین و ایمان ہی اس سرکار کی عقیدت غلامی ہے دشمنوں کے کیمپ میں آؤ۔ ہندوستان میں ہندوؤں نے سکھوں نے عیسائیوں نے، برہمنوں کا جیون نے آپ کی سیرتیں لکھی، یورپ جس کو سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ کے ساتھ عقیدت نہیں، وہاں بھی مشنری کی خدمت کے لئے علمی ذوق یا تاریخ عالم کی تکمیل کے لئے "لائف آف محمد" پر کتابیں لکھی گئیں۔ آج سے غالباً ۱۷-۱۸ برس پہلے دمشق کے ایک علمی رسالہ المقتبس میں شمار چھپا تھا کہ اس وقت تک یورپ کی مختلف زبانوں میں پیغمبر اسلام کے متعلق تیرہ سو کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس کے بعد اس عہد کی اور کتابوں کو ملاؤ تو یہ شمار کہاں تک پہنچے گا، انگریزی زبان میں پروفیسر مارگولیتھ D.S. Margoliouth جو اوکسفورڈ یونیورسٹی میں عربی زبان کے پروفیسر ہیں، کی کتاب محمد سے جو ۱۹۰۵ء میں پیرز آف دی نیشنس کے سلسلے میں چھپی ہے زیادہ زہریلی کوئی کتاب سیرت نبوی پر انگریزی میں نہیں لکھی گئی۔ اس میں اس شخص نے ہر واقعہ کے متعلق انتہائی سند ہم پہنچا کر اس کو بگاڑ کر دکھانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ہے تاہم اپنے مقدمہ میں اس حقیقت کے اعتراف سے باز نہ رہ سکا۔

”محمد کے سوانح نگاروں کا ایک طویل سلسلہ ہے جس کا ختم

ہونا ناممکن ہے، لیکن اس میں جگہ پانا قابل عزت ہے۔“

The biographies of the prophet Mohammad form a long series it is impossible

to end but in which would be honorable to find a place

جان ڈیون پورٹ صاحب نے سن ۱۸۵۷ء میں انگریزی میں سب سے زیادہ آمد و آمد کتاب "ایالوجی فار عمڈ اینڈ دی قرآن" لکھی ہے۔ اس کتاب کو وہ ان الفاظ سے شروع کرتے ہیں:

"اس میں کچھ شبہ نہیں کہ تمام متقنین اور فاتحوں میں ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے دفاع عمری عمر کے دفاع عمری سے زیادہ مفصل اور سچے ہوں!"

ریورنڈ باسورٹھ اسمتھ (Basworth Smith) فیلاؤف ٹرینیٹی کالج اوکسفورڈ نے سن ۱۸۵۷ء میں "عمد اینڈ محمد زلم" کے نام سے رائل انشٹیٹیوشن آف کریٹ برمین میں لکچر دیئے تھے اور جو کتاب کی صورت میں بھیجے ہیں، اس میں ریورنڈ موصوف نے نہایت خوبی سے کہا ہے:

"جو کچھ عام طور پر مذہب کی (ابتدانا مضموم ہونے کی) نسبت صحیح ہے، وہی بد قسمتی سے ان تینوں مذہبوں اور ان کے یانیوں کی نسبت بھی صحیح ہے۔ جن کو ہم کسی بہتر نام موجود نہ ہونے کے سبب سے نایابی کہتے ہیں، ہم مذہب کے اڈمن اور لائبریری کارکنوں کی نسبت بہت کم، اور ان کی نسبت جنہوں نے ان کی محنتوں میں بعد کو اپنی محنتیں ملائیں، شاید زیادہ جانتے ہیں۔ ہم زرتشت اور کنفیوشس کے متعلق اس سے کم جانتے ہیں جو کون اور سقراط کے متعلق جانتے ہیں۔ توئی اور بوڈھ کے متعلق اس سے کم واقف ہیں جو ہم ایمبروس (Ambrose) اور سیرز

کے متعلق جانتے ہیں۔ ہم درحقیقت مسیح کی زندگی کے ٹکڑے میں سے ٹکڑا جانتے ہیں، ان تیس برسوں کی حقیقت سے کون پر وہ اٹھا سکتا ہے۔ جس نے تیس سال کے لئے راستہ تیار کیا، جو کچھ ہم جانتے ہیں اس نے دنیا کی ایک تہائی کو زندہ کیا ہے اور شاید اور بہت زیادہ کرے، ایک "آئیڈیل لائف" جو بہت دور بھی ہے اور بہت قریب بھی، ممکن بھی ہے اور ناممکن بھی، لیکن اس کا کتنا حصہ ہے جو ہم جانتے ہی نہیں، ہم مسیح کی ماں، مسیح کی خاگی زندگی ان کے ابتدائی احباب، ان کے ساتھ ان کے تعلقات، ان کے روحانی مشن کے اندر کی طلوع، یا ایک بیک ظہور کی نسبت ہم کیا جانتے ہیں؟ ان کی نسبت کتنے سوالات ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، جو ہمیشہ سوالات ہی رہیں گے، لیکن اسلام میں ہر چیز متنازع ہے، یہاں ڈھنڈلاہن اور راز نہیں ہے ہم تاریخ رکھتے ہیں۔ ہم محمدؐ کے متعلق اس قدر جانتے ہیں جس قدر یسوع اور ملٹن کے متعلق جانتے ہیں۔ بیتھا بوجی، فرضی افسانے اور مافوق الفطرت واقعات ابتدائی عرب مصنفین میں نہیں، یا اگر ہیں تو آسانی سے تاریخی واقعات سے الگ کئے جاسکتے ہیں۔ کوئی شخص یہاں نہ خود کو دھوکا دے سکتا ہے اور نہ دوسرے کو، یہاں پورے دن کی روشنی ہے، جو ہر چیز پر پڑ رہی ہے اور ہر ایک تک پہنچ سکتی ہے" (ص ۱۳-۱۵، ۱۸۸۹ء)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان میں مسلمانوں نے ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھیں اور لکھ رہے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کتاب دوسرے

انبیاء کی سیرتوں کے مقابلہ میں زیادہ صاف، زیادہ مستبرک اور زیادہ تلخیصی ہے سیرت
 و اخبار نبوی کی ابتدائی کتابیں، ہر مصنف سے سینکڑوں اور ہزاروں اشخاص نے
 سن کر اور پڑھ کر اور ان کا ہر ایک حرف سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں۔ حدیث کی پہلی
 کتاب موطا کو اس کے مصنف امام مالک سے ۶۰۰ آدمیوں نے سنا، جن میں
 سلاطین زمانہ علماء، فقہاء، حکماء، اویام اور صوفیاء ہر طبقہ کے آدمی تھے۔ امام
 بخاری کی تصنیف جامع صحیح کو صرف ان کے ایک شاگرد فربری سے ساٹھ
 ہزار آدمیوں نے سنا اس احتیاط اس استناد اور اس اہتمام سے بناؤ کس
 شاعر یا بانی دین کی سیرت و اخبار کا مجموعہ مرتب ہوا، اور یہ تاریخیت محمد
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کس کے حصہ میں آئی؟
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّهِ وَ سَلِّمْ۔

سیرت محمدیؐ کا تکمیلی پہلو

دوستو! آج کی گفتگو کا موضوع کائنات ہے، کوئی زندگی خواہی قدیم تاریخی ہو، جب تک وہ کامل نہ ہو، ہمارے لئے نمونہ نہیں بن سکتی، اسی زندگی کا کامل اور ہر نقص سے بری ہونا، اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتا جب تک اس زندگی کے تمام اجزاء ہمارے سامنے نہ ہوں، پیغمبر اسلامؐ کی زندگی کا ہر لمحہ پیدا نش سے لے کر وفات تک ان کے زمانہ کے لوگوں کے سامنے اور ان کی وفات کے بعد تاریخ عالم کے سامنے ہے، ان کی زندگی کا کوئی مختصر سے مختصر زمانہ بھی ایسا نہیں گزرنا جب وہ اپنے اہل وطن کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر آئندہ کی نیاری میں مصروف ہوں۔

پیدائش، شیر خوارگی، بچپن، ہوش و تمیز، جوانی، تجارت، آمد و رفت، شادی، احباب قبل نبوت، قریش کی بڑائی اور قریش کے معاہدے میں شرکت، امین بننا، خانہ کعبہ میں پتھر نصب کرنا، رفتہ رفتہ تنہائی پسندی، غار حرا کی گوشنیدی، وحی، اسلام کا ظہور، دعوت، تبلیغ، مخالفت، سفر طائف، معراج، ہجرت، غزوہ بدر، صلح، دعوت اسلام کے نامہ و پیام، اسلام کی اشاعت، تکمیل دین، حجتہ الوداع اور وفات، ان میں سے کونسا زمانہ ہے جو دنیا کی نگاہوں کے سامنے

نہیں اور آپ کی کوئی حالت ہے جس سے اہل تاریخ ناواقف ہیں۔ یہ سچ جھوٹ
 صبح غلط، ہر چیز لگ الگ موجود ہے اور اس کو ہر شخص جانی سکتا ہے، کبھی کبھی
 خیال ہوتا ہے کہ محدثین نے موضوع اور ضمیمہ ردالتوں تک کو کیوں محفوظ
 رکھا مگر خیال آیا کہ اس میں مصلحت الہی یہ ہے کہ مسخرضوں کو یہ کہنے کا موقع نہ
 ملے کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کی کمزوریوں کو چھپانے کے لئے بہت سی روایتوں
 کو غائب کر دیا، جیسا کہ آج عیسائی لٹریچر پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس لئے ہمارے
 محدثین کرام نے اپنے پیغمبر کے متعلق صحیح و غلط سارا مواد سب کے سامنے لا کر
 رکھ دیا اور ان دونوں کے درمیان تفرقہ بنا دیئے ہیں اور اصول مقرر کر دیئے ہیں۔
 اٹھنا بیٹھنا، سونا جانا، شادی بیاہ، بال بچے، دوست احباب، نماز
 روزہ، دن رات کی عبادت، صلح و جنگ، آمد و رفت، سفر و حضر، نہانا دھونا،
 کھانا پینا، ہنسنا رونا، پہننا اوڑھنا، چلنا پھرنا، ہنسی مذاق، بولنا چلنا، خلوت
 جلوت، بلنا ٹلنا، بطور و طریق، رنگ و بو، خط و خال، قد و قامت، یہاں تک کہ
 میاں بیوی کے خانگی تعلقات اور بھوایی و طہارت کے واقعات سب چیز پوری
 روشنی میں مذکور، معلوم اور محفوظ ہے۔ میں یہاں پر آپ کو شمالی نبوی کی صرف
 ایک قدیم ترین کتاب ”شہائل ترمذی“ کے ابواب پڑھ کر سنا تا ہوں، جس سے
 آپ کو اندازہ ہو گا کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے جزئی جزئی واقعات بھی کس طرح
 قلمبند کئے گئے ہیں۔

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ اور صورت و شک کے بیان میں۔

۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بیان میں۔

۳۔ آنحضرت کی انگلی کے بیان میں۔ ۵۔ آنحضرت کے خضاب کے بیان میں

۴۔ آنحضرت کے کپے ہوئے بالوں کے بیان میں ۶۔ مسرہ

- ۷۸۔ آنحضرت کے میوہ کے بیان میں
- ۸۔ زندگی بسر کرنے
- ۹۔ موزوں
- ۱۰۔ پاپوش
- ۱۱۔ خاتم (الگوٹی)
- ۱۲۔ تلوار
- ۱۳۔ زرہ
- ۱۴۔ خود
- ۱۵۔ علامہ
- ۱۶۔ پانجامہ
- ۱۷۔ رفتار
- ۱۸۔ منبر پر کھڑا ہونا
- ۱۹۔ نشست
- ۲۰۔ تکیہ و بستر
- ۲۱۔ تکیہ لگانے
- ۲۲۔ کھانے
- ۲۳۔ روٹی
- ۲۴۔ گوشت اور سائیں
- ۲۵۔ دھو کرنے
- ۲۶۔ رکھنا تکیہ پر اور پیچھے دینا پڑھنے
- ۲۷۔ پیالہ
- ۲۹۔ کیا کیلپیٹے تھے
- ۳۰۔ کیسے پیٹے تھے
- ۳۱۔ خوشبو لگانے
- ۳۲۔ باتیں کرنے
- ۳۳۔ شعر پڑھنے
- ۳۴۔ رات کی باتیں کرنے
- ۳۵۔ اور تھکے کہنے
- ۳۶۔ سونے
- ۳۷۔ عبادت
- ۳۷۔ خندہ و بیستم
- ۳۸۔ مزاج
- ۳۹۔ چاشت کی نماز
- ۴۰۔ گھر میں نفل پڑھنے
- ۴۱۔ روزہ رکھنے
- ۴۲۔ قرآن پڑھنے
- ۴۳۔ گریہ و بکا
- ۴۴۔ بستر
- ۴۵۔ نواضع
- ۴۶۔ اخلاق کے
- ۴۷۔ حجامت کے

- ۴۸۔ آنحضرت کے اسمائے گرامی کی بیان ہیں ۵۱۔ آنحضرت کے وفات کے بیان میں
 ۴۹۔ زندگی کی صورت حال ۵۲۔ میراث منتر و کہ ۵۰۔ سن و سال اور عمر

یہ آپ کے تمام ذاتی حالات ہیں، ان میں سے ہر ایک عنوان کے متعلق کہیں چند کہیں بکثرت واقعات ہیں، ان میں سے ہر پہلو صاف اور روشن ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی لمحہ پردہ میں نہ تھا، انداز آپ بیویوں اور بال بچوں کے عجیب میں ہوتے تھے، یا ہر معتقدوں اور دوستوں کی محفل میں۔

دوستوں بڑے سے بڑا آدمی بھی اپنے گھر میں معمولی آدمی ہوتا ہے، اسی لئے والیٹر کے مشہور فقرہ کے مطابق ”کوئی شخص اپنے گھر کا ہیرو نہیں ہو سکتا“ (No man is a hero to his valet) یا سورۃ استھ کی مانے میں کم از کم یہ اصول پیغمبر اسلام کے متعلق صحیح نہیں ملے گا۔ گہن نے لکھا ہے کہ ”تمام پیغمبروں میں سے کسی نے اپنے پیروں کا اس قدر سخت امتحان نہیں لیا جتنا محمدؐ نے۔ انہوں نے دفعہ اپنے کو سب سے پہلے ان لوگوں کے سامنے بحیثیت پیغمبر کے پیش کیا، جو ان کو بحیثیت انسان کے بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ زینی بیوی، اپنے غلام، اپنے بھائی، اپنے سب سے واقف کار دوست کے سامنے، اور سب نے بلا پس و پیش آپ کے دعوے کی صداقت کو تسلیم کر لیا۔ بیوی سے بڑھ کر انسان کی اندرونی کمزوریوں کا واقف کار کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ مگر کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ آنحضرتؐ کی صداقت پر سب سے پہلے آپ ہی کی بیوی ایمان لائی۔ وہ نبوت سے پہلے پر سندرہ برس تک آپ کی

وفاق میں رہ چکی تھیں اور آپ کے ہر حال اور ہر کیفیت کی نسبت ذاتی واقعات رکھتی تھیں، بالیں ہمہ جب اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبری کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے ان ہی نے اس دعویٰ کی سچائی کو تسلیم کیا۔

بڑے سے بڑا انسان جو ایک ہی بیوی کا شوہر ہو، وہ بھی یہ ہمت نہیں کر سکتا کہ وہ اس کو یہ اذن عام دیدے کہ تم میری ہر بات، ہر حالت اور ہر واقعہ کو بڑا لکھ دو اور جو کچھ چھپا ہے وہ سب پر ظاہر کر دو۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت نو بیویاں تھیں، اور ان میں سے ہر ایک کو یہ اذن عام تھا کہ خلوت میں مجھ میں جو کچھ دیکھو وہ جلوت میں سب سے بڑا بیان کر دو، جو رات کی تاریکی میں دیکھو وہ دن کی روشنی میں ظاہر کر دو۔ جو بند کو ٹھہروں میں دیکھو اس کو کھلی چھتوں پر پکار کر کہہ دو۔ اس اخلاقی وثوق و اعتماد کی مثال کہیں اور مل سکتی ہے؟

یہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی احوال کے متعلق تھا۔ آپ کے اخلاقی طاہرہ اوصاف عالیہ اور آدابِ فاضلہ کے بیان و تفصیل سے اماویث کی تمام کتابیں معور ہیں، خصوصیت کے ساتھ قاضی عیاض اندلسی کی کتاب الشفا اس پہلو سے بہترین کتاب ہے۔ ایک یورپین مستشرق نے فرانس میں مجھ سے کہا تھا کہ پیغمبر اسلام کے اصلی محاسن سے واقف کرنے کے لئے یہ کافی ہے کہ قاضی عیاض کی شفا کا کسی یورپین زبان میں ترجمہ کر دیا جائے۔ سیرۃ نبویؐ کی دوسری جلد میں ہم نے شمائل کے تحت میں یہ ابواب قائم کئے ہیں۔
 علیہ اقدس۔ مہربوت، موئے مبارک، رفتار، گفتگو، خندہ و تبسم، لباس، انگوشتی، خود و زرہ، غذا اور طریقہ طعام، معمولات طعام، خوش بای، مرغوب رنگ، نامرغوب رنگ، خوشبو کا استعمال، لطافت پسندی، سواری کا شوق۔

معمولات کے ماتحت حسب ذیل عنوانات ہیں :

صبح سے شام تک معمولات، خواب، عبادت شباہ، معمولات مناسرا، معمولات خطبہ، معمولات سفر، معمولات جہاد، معمولات عیادت و عزاء، معمولات ملاقات، عام معمولات۔

مجلس نبویؐ کے ماتحت عنوانات :

دربار نبوت، مجالس ارشاد، آداب مجلس، اوقات مجلس، عورتوں کے لئے مخصوص مجالس، طریقہ ارشاد، مجالس میں شگفتگی، فیض صحبت، طریقیات خطبات کی نوعیت، خطبات نبویؐ کی تاثیر۔ عبادات کے ماتحت عنوانات :

دعا اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، حج، ہمیشہ یاد الہی، خدا کا ذوق، شوق، میدان جنگ میں یاد الہی، خشیت الہی، گریہ و بکا، محبت الہی، خدا پر توکل، صبر و شکر۔

اخلاق نبویؐ کی تفصیلی جزئیات :

اخلاق نبویؐ کا جامع بیان، استقامت عمل، حُسن خلق، حُسن معاملہ، عدل و انصاف، جود و سخا، ایثار، مہمان نوازی، گد اگری سے نفرت، صدقہ سے پرہیز، تحفے قبول کرنا، کسی کا احسان نہ قبول کرنا، عدم تشدد، تقشفت ناپسند تھا، عیب جوئی اور مداحی کی ناپسندیدگی، سادگی اور بے تکلفی، امارت پسندی اور دکھا دے سے پرہیز، مساوات، تواضع، بیجا تعظیم اور مدح کی ناپسندیدگی، شرم حیا، لپٹے ہاتھ سے کام کرنا، عزم و استقلال، شجاعت، راست گفتاری، ایقانہ عہد، زہد و قناعت، عفو و حلم، دشمنوں سے عفو و درگزر اور حسن سلوک، کفار اور مشرکین کے ساتھ برتاؤ، یہود و نصاریٰ کے ساتھ برتاؤ، غریبوں کے ساتھ

محبت و شفقت، دشمنانِ جانی سے عفو و درگزر، دشمنوں کے حق میں دعائے خیر، بچوں پر شفقت، مستورات کے ساتھ برتاؤ، حیوانات پر رحم، رحمت و محبت عام، رقیق القلبی، عیادت و تعزیت، لطیف طبع، اولاد سے محبت، ازدواجِ المظہرات کے ساتھ سلوک۔

حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں سب سے زیادہ آپ کے حالات کا استقصا کیا ہے، چنانچہ صرف ذاتی حالات کی فہرست سنئے:

آپ کا طریقہ برسل و رسائل، آپ کے کھانے پینے کا طریقہ، آپ کے نکاح اور ازدواجی تعلقات کا طریقہ، خواب و بیداری کا طریقہ، سواری کا طریقہ، لونڈی اور غلام کو اپنی خدمت کے لئے قبول فرمانے کا طریقہ، آپ کے معاملات اور خرید و فروخت کا طریقہ، حوائج ضروری کے آداب، اصلاح اور خطابوں کے طریقہ، مونچھوں کے رکھنے اور ترشوانے میں آپ کا طریقہ، آپ کا طرزِ کلام، آپ کی خاموشی، آپ کا خندہ فرمانا، آپ کا ردنا، آپ کا طریقہ مخاطبات، طریقہ وضو، سوزوں پر مسح کرنے کا طریقہ، طریقہ نیت، آپ کے نماز ادا کرنے کا طریقہ، آپ کا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ، آپ کے سجدہ کرنے کا طریقہ، قعود انبیرہ میں آپ کی نشست کی کیفیت، آپ کے نماز میں بیٹھنے اور تشہد کے وقت انگلی اٹھانے کا طریقہ، آپ کا نماز میں سلام پھیرنے کا طریقہ، نماز میں آپ کا دو غا فرمانا، آپ کے سجدہ سہو کرنے کا طریقہ، آپ کا نماز میں سترہ کھڑا کرنے کا طریقہ، سفر و حضر مسجد اور گھر میں آپ کے سنن و فوافل پڑھنے کا طریقہ، تہجد یا فجر کی سنت کے بعد آپ کی استراحت کا طریقہ، آپ کا تہجد پڑھنے کا طریقہ، رات کی نماز اور وتر پڑھنے کا طریقہ، آپ کا وتر کے بعد بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ، آپ کے قرآن پڑھنے کی کیفیت، آپ کی چاشت کی نماز کا طریقہ، آپ

کے بعد شکر بجالانے کا طریقہ، آپ کے بعد قرآن ادا کرنے کا طریقہ، آپ کے جمعہ کے معمولات، آپ کے جمعہ کے دن کی عبادت کا طریقہ، آپ کے خطبہ دینے کا طریقہ، صلوٰۃ تعمیر میں آپ کا طریقہ، سورج گرہن کے وقت آپ کے نماز پڑھنے کا طریقہ، استسقاء میں آپ کا طریقہ، آپ کے سفر کا طریقہ، سفر میں آپ کے نفل پڑھنے کا طریقہ، آپ کے دو نمازوں کو اکٹھی پڑھنے کا طریقہ، آپ کے قرآن پڑھنے اور سننے کا طریقہ، پیاروں کی عیادت کا طریقہ، جنازوں کے متعلق آپ کا طریقہ، جنازوں کے ساتھ آپ کے تیز قدم اٹھانے کا طریقہ، آپ کا میت پر کپڑا ڈالنے کا طریقہ، کسی میت کے آنے پر اس کے متعلق آپ کے سوال کرنے کا طریقہ، جنازہ کی نماز میں آپ کا طریقہ، چھوٹے بچوں پر نماز جنازہ پڑھنے میں آپ کا معمول، خود کشتی کرنے والے اور جہاد کے مال غنیمت میں خیانت کرنے والے پر آپ کا نماز پڑھنا، جنازہ کے آگے آگے آپ کے چلنے وغیرہ کا طریقہ، جنازہ غائب پر آپ کے نماز پڑھنے کا طریقہ، جنازہ کے لئے آپ کے طحڑے ہونے کا طریقہ، تعزیت اور زیارت قبور میں آپ کا طریقہ، صلوٰۃ خوف میں آپ کا طریقہ، زکوٰۃ و صدقات میں آپ کا طریقہ، روزہ میں آپ کا طریقہ، آپ کا رمضان میں زیادہ عبادت کرنے کا طریقہ، چاند دیکھنے کے ساتھ ہی روزہ و افطار کے متعلق آپ کا طریقہ، چاند دیکھنے کی گواہی قبول کرنے میں آپ کا طریقہ، سفر میں روزہ کے افطار کے متعلق آپ کا طریقہ، عرفہ کے دن عرفہ کی وجہ سے افطار فرمانے اور جمعہ، شنبہ، یکشنبہ میں آپ کے روزہ رکھنے کا طریقہ، آپ کے بے درپے روزہ رکھنے کا طریقہ، آپ کے نفل روزہ رکھنے اور اس کے ٹوٹ جانا پر ادا کرنے کو واجب نہ سمجھنے کا طریقہ، روز جمعہ کو روزہ کے لئے مخصوص کر لینے پر آپ کا کراہت فرمانا، آپ کے اعتکاف

طریقہ، حج و عمرہ میں آپ کا طریقہ، آپ کا ایک سال میں دو عمرہ ادا کرنے کا طریقہ، آپ کے حجون کی کیفیت۔ آپ کا حج میں اپنے دست مبارک سے قربانی کرنے کا طریقہ، آپ کا حج میں سر منڈانے کا طریقہ، عقیقہ میں آپ کا طریقہ، نو مولد بچہ کے کان میں آپ کے اذان دینے اور اس کا نام رکھنے اور اس کا ختمہ کرنے میں آپ کے عادات و ناسوں اور کیفیتوں کے رکھنے میں آپ کا طریقہ بولنے میں احتیاط اور الفاظ کے انتخاب میں آپ کا طریقہ، گھر میں داخلہ کے وقت آپ کا طریقہ، بیت الخلاء جانے اور وہاں سے واپس آنے کا طریقہ، آپ کے کپڑا پہننے کا طریقہ، وضو کی دُعا کے متعلق آپ کا طریقہ، اذان کے وقت الفاظ اذان کے دُہرانے کے متعلق آپ کا طریقہ، رویت ہلال کے وقت آپ کے دُعا فرمانے کا طریقہ، کھانے کے پہلے اور اس کے بعد آپ کے دعاؤں کے پڑھنے کا طریقہ، آداب طعام میں آپ کا طریقہ، آداب سلام میں آپ کا طریقہ، آپ کا دوسروں کے گھر اجازت مانگ کر داخل ہونے کا طریقہ، آداب مغرب میں آپ کے طریقہ اور سفر میں دعاؤں کے پڑھنے کا طریقہ، نکاح کی دعاؤں کے متعلق آپ کا طریقہ، بعض الفاظ کے استعمال کو مکروہ سمجھنے میں آپ کی عادت، غزوات اور جہاد میں آپ کا طریقہ، قیدیوں کے متعلق آپ کا معمول، قیدی جا سوس اور غلام کے متعلق آپ کا معمول، صلح کرنے امان دینے جزیرہ مفرد کرنے اور اہل کتاب و منافقین کے ساتھ معاملات کرنے میں آپ کا طریقہ، کفار و منافقین کے ساتھ علی الترتیب آپ کے برتاؤ کرنے کا طریقہ، آپ کا امراض بدن کے علاج کرنے کا طریقہ۔

میں نے آپ کے سامنے جزیئی یا قون کی اجمالی فہرست پیش کی ہے۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ملحوظ رکھا

گیلے تو بڑی بڑی اہم باتوں کی کیا کچھ تفصیل موجود نہ ہوگی، غرض ایک انسان کی زندگی کے جس قدر پہلو ہو سکتے ہیں، وہ سب محفوظ اور مذکور ہیں۔

حضرات! اب آپ نے سمجھا ہوگا کہ ”کاملیت“ سے میرا کیا مقصود تھا اور میرے اس دعوے کی (اس معیار پر سیرۃ محمدیؐ کے سوا انبیاء میں کسی کی سیرت محفوظ نہیں)، صداقت آشکار ہوگئی ہوگی۔

دقت کم ہے اور مضمون ابھی بہت باقی ہے، تاہم یہ مختصر اُسٹن مجھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواہ خلوت میں ہوں یا جلوت میں، مسی میں ہوں یا میدانِ جہاد میں، نمازِ شبانہ میں مصروف ہوں یا فوجوں کی درستی میں، منبر پر ہوں یا گوشہ تنہائی میں، ہر وقت اور ہر شخص کو حکم تھا کہ جو کچھ میری حالت اور کیفیت ہو وہ سب منظر عام پر لائی جائے۔ از و ارج مطلبہ! آپ کے خلوت خانوں کے حالات سننے اور بتانے میں مصروف رہیں، مسجد نبوی میں ایک چوڑا ان عقیقت مندوں کے لئے تھا، جن کے رہنے کو گھر نہ تھے، وہ باری باری سے دن کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور اس سے روزی حاصل کرتے اور سارا وقت آپ کے ملفوظات سننے۔ آپ کے حالات دیکھنے اور آپ کی معیت میں گزارنے کے لئے صرف کرتے تھے، ان کی تعداد شتر کے قریب تھی، ان ہی میں حضرت ابوہریرہؓ ہیں، جن سے زیادہ کسی صحابی کی روایات نہیں۔ یہ ستر ہستی محقق جاسوسوں کی طرح شب روز ذوق و شوق کے ساتھ آپ کے حالات دیکھنے اور دوسروں سے ان کو بیان کرتے ہیں مصروف رہتی تھیں۔ دن میں پانچ وقت مدینہ میں رہنے والی تمام آبادی دس برس تک مستقل آپ کی ایک ایک حرکت و سکون ایک ایک جنبش کو دیکھتی رہی، غزوات اور لڑائیوں کے موقع پر ہزار ہا صحابہ کو شب و روز آپ کے دیکھنے اور آپ کے حالات مبارکہ سے واقف

ہونے کا موقع ملتا تھا۔ غزوہ فتح میں دس ہزار، تبوک میں تیس ہزار اور
 حجة الوداع میں تقریباً ایک لاکھ صحابہ کو آپ کی زیارت کے موقع ملتے رہے
 اور خلوت و جلوت، گھر اور باہر، صفحہ اور مسجد، حلقہ تعلیم اور میدان جنگ
 تک میں جس نے جس حال میں دیکھا اس کی عام اشاعت کی، نہ صرف اس
 کو اجازت بلکہ حکم اور تاکید تھی، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا کونسا
 پہلو ہوگا جو زیر پردہ ہوگا اور اس پر بھی ایک شخص تک آپ پر غور نہ گیری نہ کرے گا
 آج بھی آپ کے دشمن اور مخالفت پوری پھان بین اور تلاش و جستجو کے بعد
 مسئلہ جہاد اور تعداد و زواج کے سوا آپ پر کوئی حرف گیری نہ کر سکے، نواب
 ایسی زندگی کو معصوم اور بے گناہ کہنا زیبا ہے یا ان زندگیوں کو جن کا بڑا حصہ
 ہماری نگاہوں سے اوجھل اور پوشیدہ ہے۔

ایک حیثیت سے اور غور فرمائیے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے
 اپنے مقتدر دل ہی کے حلقہ میں نہیں رہے بلکہ مکہ میں قریش کے مجمع میں رہے
 نبوت سے پہلے ۴۰ برس آپ کی زندگی ان ہی کے ساتھ گزری، اور پھر ہجرت
 زندگی، لیکن دین کی زندگی معاملہ اور کاروبار کی زندگی، جس میں قدم قدم پر
 بد معاملگی، بدعتی، خلاف وعدگی اور خیانت کاری کے عمیق غار آتے ہیں، مگر
 آپ اس طرح بے خطر اس راستہ سے گزر گئے کہ آپ کو ان سے اتنی کا حفاظت
 حاصل ہو۔ نبوت کے بعد بھی لوگوں کو آپ پر یہ اعتماد تھا کہ اپنی امانتیں آپ
 ہی کے پاس رکھواتے تھے۔ چنانچہ ہجرت کے موقع پر حضرت علیؓ کو اسی لئے کہ
 میں بھڑوڑا تک آپ کے بعد وہ لوگوں کی امانتیں واپس کر سکیں، آپ کے دعوے
 نبوت پر تمام قریش نے برہنہ نظر کی، مقاطعہ کیا، دشمنیاں نکالیں، گالیاں
 دیں، راستے روکے، بنامتیں ڈالیں، پتھر پھینکے، قتل کی سازشیں کیں۔ آپ کو

ساحر کہا، شاعر کہا، مجنون کہا، مگر کسی نے یہ جرأت نہ کی کہ آپ کے اخلاق اور اعمال کے خلاف ایک حرف بھی زبان سے نکال سکتے حالانکہ نبوت اور پیغمبری کے دعویٰ ہی کے یہ معنی ہیں کہ مدعی اپنی بے گناہی اور معصومیت کا دعویٰ کر رہا ہے اس دعوے کے ابطال کے لئے آپ کے اخلاق و اعمال کے متعلق چند مخالفہ شہادتیں بھی کافی تھیں، تاہم اس دعوے کے توڑنے کے لئے اپنی دولت ثانی، اپنی اولاد کو قربان کیا، اپنی جانیں دیں، لیکن یہ ممکن نہ ہوا کہ وہ آپ کی ذات پر معمولی خرد گیری کر کے بھی اس کو باطل کر سکیں کیا اس سے نہیں ثابت ہوتا کہ جو آپ دوستوں کی نظر میں تھے وہی دشمنوں کی نگاہ میں تھے اور کوئی چیز زیر پردہ اور نامعلوم نہ تھی۔

ایک روز قریش کے بڑے بڑے رئیس جلسہ جمائے بیٹھے تھے اور آپ کا ذکر پور ہا تھا۔ نصر بن حاد نے جو قریش میں سب سے زیادہ جہانگیر تھا، کہا ”لے قریش! تم پر جو مصیبت آئی ہے تم اس کی کوئی تدبیر نہ نکال سکتے، محمد تمہارے سامنے بچے سے جوان ہوا، وہ تم سے سب سے زیادہ پسندیدہ، سچا اور امانتدار تھا اور اب جب اس کے بالوں میں سفیدی آچلی اور تمہارے سامنے یہ باتیں پیش کیں تو کہتے ہو کہ وہ سادہ ہے، کاہن ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، خدا کی قسم میں نے اس کی باتیں سنی ہیں، محمد میں یہ کوئی بات نہیں۔“ (ابن ہشام)

آپ کا سب سے بڑا دشمن ابوجہل کہا کرتا تھا ”مذاہمیں تم کو بھوٹا نہیں کہتا، البتہ تم جو کچھ کہتے اور بھاتے ہو، اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔“ چنانچہ قرآن مجید کی یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی ہے۔ (ترمذی، تفسیر انعام)

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي هُمْ يَجْتَنُونَ (ان کافروں کی)

يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَ لَكَ
وَكُنْتَ الظَّالِمِينَ يَا أَيُّهَا اللَّهُ جَعَلَهُمْ
بائس تم کو (لے بغیر) غلبین کرتی ہیں
تو یہ لوگ تم کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ
ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔
(النعام - ۴)

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش گاہ الہی سے حکم ہوا کہ اپنے خاندان کے
لوگوں کو اسلام کی دعوت دو۔ تو آپ نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر پکارا ”یا مستشرقین!“
جب سب لوگ جمع ہو گئے تو فرمایا ”اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے
ایک شکر آ رہا ہے، تو تم کو یقین آئے گا؟“ سب نے کہا ”ہاں! کیونکہ ہم نے
تم کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔“ (بخاری شریف، سورۃ تبت)

قیصرِ روم کے دربار میں ناصبِ نبوی پہنچا ہے۔ کفارِ قریش میں آنحضرتؐ کے
سب سے بڑے حریف اور مقابل ابوسفیلیان جو چھ برس متواتر آپ کے مقابلے
میں فوجوں کے پرے جھاتے رہے، وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے
حال اور تعینات کیلئے بلائے جاتے ہیں۔ موقع کی نزاکت پر غور کرو، ایک دشمن کی
شہادت اپنے ایک ایسے دشمن کے حق میں ہے جس کو وہ دل سے مٹا دینا
چاہتا ہے، ایک ایسے باسرو سامان بادشاہ کے دربار میں اس کی شہادت
ہے کہ اگر اس کو راضی کر لیا جائے تو دم کے دم میں اس کی فوجیں مدینہ کی
پرکھ سکتی ہیں، ناہم اس سوال و جواب کو سنئے۔

قیصر: مدعی نبوت کا خاندان کیسا ابوسفیلیان: شریف ہے۔

۹ ہے

اس خاندان میں کسی اور نے نہیں

بھی نبوت کا دعویٰ کیا؟

اس خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں

گنہگار ہے؟

قیصر: جی لوگوں نے اس کے مذہب کو قبول کیا ہے وہ گنہگار ہیں،
یا صاحب اثر؟

اس کے پیرو بڑھ رہے ہیں،
یا گھٹتے جاتے ہیں؟

کبھی تم لوگوں کو اس کی نسبت جھوٹ کا بھی تجربہ ہے؟

وہ کبھی اپنے عہد و قرا سے بھی پھر رہے؟
ابھی تک تو نہیں مگر آئندہ دیکھیں۔

وہ کیا سکھاتا ہے؟
کہتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، نماز پڑھو، پاک امنی اختیار کرو، پچ بولو، اہل قربات کا حق ادا کرو۔

ایک نکتہ کی طرف آپ کی توجہ کو اور منتفت کرنا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ابتداً ایمان لائے وہ دریا کنارے کے ماہی گیر نہ تھے وہ مہاجر کی محکوم اور غلام قوم کے افراد نہ تھے، بلکہ ایک ایسی آزاد قوم کے افراد تھے جو اپنی عقل و دانش کے لحاظ سے ممتاز تھے اور جس نے ابتدائے آفرینش سے آج تک کبھی کسی کی اطاعت نہیں کی تھی، وہ لوگ تھے جن کے تجارتی کاروبار ایران، شام، مصر اور ایشائے کوچک تک پھیلے تھے، ان میں وہ لوگ تھے جن کی دقیقہ سنجی، نکتہ دہی اور عقل و ذہانت کے ثبوت مسائل اور احکام کی صورت

میں آج بھی موجود ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے بڑی بڑی فوجوں کا فاتحانہ مقابلہ کیا اور دنیا کے مشہور سپہ سالاروں میں داخل ہیں، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ملکوں پر فرمانروائیاں کیں اور حکومت کے نظم و نسق کی بہترین قابلیت کا اظہار کیا۔ کیا ایک لمحہ کے لئے بھی کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ ایسے پرزوں قوی بازو اور دانا یان روزگار سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حال چھپا رہ سکتا تھا اور وہ دھوکا کھا سکتے تھے، بلکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی ایک ایک جنبش کی عقل کی ہے اور جو آپ کے ایک ایک نقش قدم پر چلنا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ یہ آپ کی قابلیت کی ناقابل تردید دلیل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واقعات پر کبھی کوئی پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی، آپ جس طرح تھے اسی طرح سب کو معلوم تھے اور اسی طرح اب تک ہیں حضرت عائشہؓ آپ کی زوجہ محترمہ جو نو برس آپ کیساتھ رہیں، فرماتی ہیں جو تم سے یہ بیان کرے کہ محمدؐ نے خدا کے احکام میں سے کچھ چھپایا اور مخلوق پر ظاہر نہیں کیا، تو اس کو چر نہ جانو کہ خدا فرماتا ہے :

(صحیح بخاری تفسیر آیت ذیل)

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ	اے پیغمبر! خدا کی طرف سے تجھ پر جو
أَنزَلَ مِنْ ذِكْرٍ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ	کچھ اترا وہ لوگوں تک پہنچا دے۔ اگر
فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ (مائدہ ۱۰)	تو نے ایسا نہ کیا تو تو نے اُنکی پیغمبری

کا حق ادا نہ کیا۔

دنیا میں کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اپنی ادنیٰ سے ادنیٰ کمزوری کا بھی بے غلظت بر ملا اعلان کر دے، خصوصاً وہ جو ایک جماعت کی رہبری و رہنمائی اور وہ بھی روحانی و اخلاقی کر رہی ہو۔ لیکن قرآن مجید میں متعدد آیتیں ایسی ہیں جن میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ظاہری اخراشوں پر تنبیہ کی گئی ہے۔ تاہم ان میں سے ہر آیت آپ نے پڑھ کر سنائی۔ لوگوں نے یاد کی، ہر عراب و مسجد میں پڑھی گئی اور اب تک جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، وہ آیتیں ان کے ملتے والوں کی زبانوں پر ہیں حالانکہ اگر ان معمولی فرد گناہوں کا قرآن پاک میں ذکر نہ ہوتا تو آج دنیا کو ان کا علم بھی نہ ہوتا، مگر ایک پاک زندگی کی ہر چیز روشن ہوتی تھی اور وہ کی گئی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جہلائے عرب کے نزدیک قابل اعتراض تھا، اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں تبصریح مذکور ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی کسی وحی کو چھپا سکتے تو اس آیت کو ضرور چھپا دیتے (جس میں اس نکاح کا تذکرہ ہے) (مسند ابن حنبل جلد ۷ ص ۲۳۳) تاکہ جاہلوں کو اعتراض کا موقع نہ ملے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو تاریک نہیں رہا ہے

یا سورۃ اسحق صاحب کی یہ ستھارت پیش کرنے کے لائق ہے:

”یہاں پورے دن کی روشنی ہے جو ہر چیز پر پڑ رہی ہے اور ہر ایک تک وہ پہنچ سکتی ہے، شفافیت کی تاریک گہرائیاں درحقیقت ہیں اور ہماری پہنچ کے خط سے باہر وہ ہمیشہ رہیں گی۔ لیکن ہم محمد کی سیر دنیا کی ہر چیز جانتے ہیں۔ اُن کی جوانی اُن کا ظہور، ان کے تعلقات، اُن کی عادات، ان کا پہلا تخیل اور زندگی ترقی، ان کی عظیم الشان وحی کا نوبت ہر نوبت آنا، اور

ان کی اندرونی تاریخ کے لئے اس کے بعد کہ ان کے مشن کا اعلان کیا جا چکا، ہم ایک کتاب (قرآن) رکھتے ہیں، جو اپنی اصلیت میں، اپنے محفوظ رہنے میں، اپنے مضامین کی بے ترتیبی میں بالکل یکساں ہے، لیکن اس کی جوہری صداقت میں کوئی شخص بھی سنجیدہ شک ذکر سکا، اگر کوئی کتاب ہم ایسی رکھتے ہیں جو اپنے زمانہ کے ماسٹر اسپرٹ کا آئینہ ہو، تو یہ کتاب ہے، عموماً تفسیر اور بناؤ سے پاک، غیر مرتب، متضاد، تھکا دینے والی لیکن چند عظیم نشان خیالات سے معمور، ایک دماغ جو اس روحانیت سے لبریر ہو اس کے اندر مند ہے، خدا کے نشہ میں مست و سرشار، لیکن انسانی کمزوریوں کے ساتھ، جن سے پاک ہونے کا کبھی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، اور یہ عموماً کی آخری عظمت ہے کہ انہوں نے ان سے پاک ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔“ (ص ۱۵۱)

”گین کے الفاظ ہیں، کسی ابتدائی پیغمبر نے کبھی صداقت کا کوئی ایسا سخت امتحان پاس نہیں کیا، جیسا کہ محمدؐ نے جب کہ اس نے پہلے پہل اپنے کو بحیثیت پیغمبر کے ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جو اس کی کمزوریوں سے بحیثیت ایک انسان ہونے کے واقف تھے، وہ لوگ جو اس سے سب سے زیادہ واقف تھے ان کی بیوی، ان کا ذاتی غلام، ان کا چچا زاد بھائی، ان کا سب سے پُرانا دوست جس نے جیسا کہ محمدؐ نے خود کہا ہے کہ اس کے پیروں میں وہی ایک ہے جس نے نہ پشت پیھری اور نہ گھبرا یا، یہی لوگ اس کے سب سے پہلے متفق ہوئے، پیغمبروں کی عام قسمت

محرم کے حق میں بالکل الٹ گئی۔ وہ غیر معزز نہ تھا، لیکن ان کے
نزدیک جو اس سے واقف نہ تھے! (۱۰۸-۱۰۹ سمعہ)

ان شہادتوں کا یہ مطلب ہے کہ جو جس قدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے حالات سے واقف تھا، اس قدر زیادہ اُن کا عقیدت مند تھا، عام پیغمبر
کا یہ اصول رہا ہے، پہلے ان کو نادانوں نے مانا ہے، تب جا کر گھروالوں کی
بازی آئی ہے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سانچہ حیات اس سے بالکل
مختلف ہے، آپ کو سب سے پہلے انہوں نے مانا جو آپ کے اخلاق، عادات
اور حالات سے زیادہ واقف تھے اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے ایمان و
اعتقاد کا شدید اور خطرناک امتحان دیا ہے۔ حضرت خدیجہ بنت ابی طالب
کے ساتھ شہب ابی طالب میں محصور ہیں جس میں بھوک اور فقر وفاقہ سے
دو چار ہونا پڑا۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے اس وقت جب ہر چہاں طرف دشمن
تھا قب میں تھے، رات کی تاریکی میں آپ کے ساتھ خطرناک رفاقت کا حق ادا
کیا۔ حضرت علیؓ نے اس بستر پر قدم رکھا جو صبح کو مقتل بننے والا تھا، حضرت
زیدؓ غلام خاص وہ تھے جنہوں نے پتہ طے پانے باپ کے اصرار پر بھی اپنے روحانی
باپ سے مفارقت گوارا نہ کی۔

گادفری، سنگنس اپانوی فارم میں کہتا ہے:

”عیسائی اس کو یاد رکھیں تو اچھا، ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کے پیغام نے وہ نشہ آپ کے پیروؤں میں پیدا کر دیا تھا، جس کو عیسائی کے بلند
پیروؤں میں تلاش کرنا بے ثمر ہے۔ جب عیسائی کو سولی پر لے گئے تو ان کے
پیروں جاگ گئے، اُن کا نشہ دینی جانا رہا، اولیائے مقدس کو موت کے نوبہ میں گرفتار ہو کر
جلد دیے۔ برعکس اسکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروائے مظلوم پیغمبر کے گرد آئے اور آپ کے

بچاؤ میں اپنی جانیں خطرہ میں ڈال کر کل دشمنوں پر آپ کو غالب کر دیا۔

(ترجمہ اردو ص ۶۶، ۶۷ مطبوعہ عربی شائع)

جُحد کے مشہور معرکہ میں جب قریش کے تیغ زلوں نے آپ پر پورش کی اور مسلمانوں کی صفیں درہم برہم ہوئیں تو آپ نے آواز دی کہ ”کون مجھ پر جان دیتا ہے؟“ اس آواز کو سن کر دفعۃً سات انصاری نکل آئے اور ایک ایک نے جان بازی سے لڑ کر جانیں فدا کر دیں، ایک انصاری خاقون کے باپ بھائی، اور شوہر نہیں پیاری جانیں اس معرکہ میں تصدق ہوئیں، یاری باری تین سخت مادیوں کی صدائیں اس کے کانوں میں پڑتی ہیں اور وہ ہر بار صرف یہ پوچھتی جاتی ہے کہ وہ جان عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا: بخیر ہیں۔ اس نے پاس آکر چہرہ مبارک دیکھا اور بے اختیار پکارا اٹھی کل حصیۃ بعدک جمل یارسون اللہ تیرے ہوتے سب مصیبتیں بیچ ہیں۔

میں بھی اور باپ بھی شوہر بھی براور بھی فدا

اے شہرہ دیں ترے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم

دوستو! یہ محبت، یہ عشق، یہ جان نثاری ان میں تھی جو آپ کو ہر طرح اور ہر حیثیت سے جانتے تھے، کیا ایسے شخص کے ساتھ جس کی زندگی اس کے ساتھیوں اور رفیقوں کی نگاہ میں کامل نہ ہو اس لائق ہو سکتی ہے کہ اس پر وہ جانیں قربان کریں، اس سے زیادہ یہ ہے کہ اسلام نے اپنے پیغمبر کی زندگی کو ان کے لئے نمونہ بتایا اور اس کی پیروی کو خدا کی محبت کا ذریعہ بتایا۔

ان کُنتُمْ تَحِبُّونَ اللّٰهَ فَاَتَمُّوْنِیْ
یُحِبُّکُمْ اللّٰهُ۔ (آل عمران: ۴۴)

اے لوگو! اگر تم کو خدا کی محبت کا
دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو، تو خدا
تم کو پیار کرے گا۔

آپ کی اشعار کو یعنی آپ کی زندگی کی نقل و عکس کو خدا کی محبت کا سیارہ بنایا ایک لمحہ کے لئے نشر و پھیلائی جان دینا آسان ہے مگر پوری عمر ہر چیز میں، ہر حالت میں، ہر کیفیت میں آپ کی اتباع کے پل ہر ادا کو اس طرح طے کرنا کہ کسی بات میں سنت محمدی سے قدم ادا نہ ہو، ضرر نہ ہو، سب سے مشکل امتحان ہے۔ اس اشعار کے امتحان میں تمام صحابہ پورے اترے اور اسی جذبہ نے صحابہؓ، تابعینؓ، تبع تابعینؓ، محدثینؓ، مورخینؓ اور باب سیر کا یہ ہم فرض قرار دیا ہے کہ وہ آپ کی ایک ایک بات، ایک ایک چیز، ایک ایک جنبش کو معلوم کریں، پھلوں کو بتائیں، تاکہ اپنے اپنے امکان بھر بھر مسلمان اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ اس نکتہ سے ظاہر ہو گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے جاننے والوں کی نگاہ میں پوری کامل تھی، تب ہی تو اس کی نقل کو انہوں نے کمال کا معیار بن لیا۔

اسلام کی نگاہ میں آپ کی حیات ایک مسلمان کے لئے کامل نمونہ ہے، اس لئے اس نمونہ کے تمام پہلو سب کے سامنے ہونے چاہئیں، اور وہ سب کے سامنے ہیں۔ اسی سے ثابت ہو گا کہ آپ کی زندگی کے سلسلے کی کوئی کڑی گم نہیں ہے، کوئی واقعہ زیر پردہ نہیں ہے، جو چھپے وقت تاریخ کے صفحات میں آئینہ ہے اور یہی ایک ذریعہ سی زندگی کے کامل، معصوم اور بے غناہ یقین کرنے کا ہے نیز اسی ہی زندگی جس کے ہر پہلو اس طرح روشن ہوں، انسان کے لئے نمونہ کا کام دے سکتی ہے۔

دنیا میں بائبل، واسیریا، ہندوستان و چین، مصر و شام، یونان و روم میں بڑے بڑے تمدن پیدا ہوئے، اخلاق کے بڑے بڑے نظریے قائم کئے گئے۔ تہذیب و شائستگی کے بڑے بڑے اصول بنائے گئے، اچھے بیٹھے دکھائے چھینے

ملنے جلنے، پہنپنے اور دھنسنے، رہنے پہننے، سونے جاگنے، شادی بیاہ، امر نئے جینے، غم، مسرت، دعوت و ملاقات، مصافحہ و سلام، غسل و طہارت، عیادت و تعزیت، تبریک و تہنیت، دفن و کفن کے بہت سے رسوم و آداب، شرکاء و اہل بیت، مرثیہ ہونے اور ان سے ان قوموں کی تہذیب، تمدن اور معاشرت کے اصول بنائے گئے۔ یہ اصول صد ہا سال میں بنے، پھر کبھی بگڑ گئے۔ صدیوں میں ان کی تعمیر ہوئی تاہم وہ فنا ہو گئے، لیکن اسلام کا یہ تمدن چند برسوں میں بنا اور تعمیر ہوا اور اسوہ برس سے کل نئے زمین کی سیکڑوں مختلف اقوام میں یکسانی کے ساتھ قائم ہے کیونکہ اس کا ماخذ ایک ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس زندگی کے آئینہ میں صحابہ نے اپنی زندگیاں سجائیں اور ان کا عکس تابعین نے آمارا، اور اس طرح وہ تمام دنیا نے اسلام کا عمل اور رسم بن گئی، وہ مقدس زندگی مرکزی نقطہ تھی صحابہ نے اس کو خط اور بعد کی نسلوں نے اس کو دائرہ بنا دیا۔ وہ تمدن آج کو کامل نہیں مگر اس کے نقش قدم اب بھی ہیں اور اسی پر کل مسلمان چل رہے ہیں، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی جو تمام صحابہ کی زندگی بن گئی اور وہی کبھی دنیا نے اسلام کی زندگی بن گئی اور وہ کامل تصویر آج بھی ہم میں موجود ہے۔ افریقہ، ہندوستان کا کوئی قبیلہ جب آج جیسا ہی ہوتا ہے تو اس کو مذہب گوانجیل سے لیکن تمدن و تہذیب اور علمی زندگی کا سبق یورپ کے ساختہ تمدن کا سکھا جا تا ہے لیکن وحشی سے وحشی قبیلہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کو جہاں سے مذہب ملتا ہے وہیں سے تمدن و تہذیب اور دانشگری کا سبق بھی ملتا ہے۔ مسلمان ہونے کے ساتھ پیغمبر اسلام کی پوری زندگی، انسانی ضروریات اور حالات کے ساتھ اس کے سامنے آجاتی ہے اور یہ بولتی چلتی جیتی جاگتی تصویر ہر مسلمان کی زندگی کی حالت اور ہر کیفیت کا آئینہ بن جاتی ہے۔

ایک یہودی نے ایک صحابیؓ سے طنزاً کہا تھا کہ ”تمہارا پیغمبر مہم کو ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے اور معمولی باتیں بھی سکھاتا ہے۔“ انہوں نے طنزاً کہا کہ ہاں ہمارا پیغمبر ہم کو ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے یہاں تک کہ اس نے استنجا اور آبدست کی بھی تعلیم دی ہے، اور آج بھی ہم اس کامل تعلیم کی سیرت کو فخر کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ گویا سیرت محمدیؐ دنیا کا آئینہ خانہ ہے جس میں دیکھ کر ہر شخص اپنے جسم، روح، ظاہر و باطن، قول و عمل، زبان و دل، آداب و رسوم، طور و طریق کی اصلاح اور درستگی کر سکتا ہے اور اسی لئے کوئی مسلمان قوم اپنی خانگی اور ادب و اخلاق کے لئے اپنے مذہب سے باہر اور اپنے رسول کی سیرت سے الگ کوئی چیز نہیں مانگتی اور نہ اس کی اس کو ضرورت ہے۔ سیرت محمدیؐ دنیا کے اسلامی کا عالمگیر آئینہ ہے، اسی کے مقابلہ سے حسن و شج اور نیکی و بدی کا راز اس پر کھلتا ہے اور چونکہ کوئی انسانی کامل زندگی اس راستہ پر اور استقامت کے ساتھ دنیا کے سامنے موجود نہیں، اس لئے تمام انسانوں کے لئے یہی ایک کامل نمونہ ہے اور اسی ہی کامل اور بے پردہ زندگی انسانوں کے لئے قابل نمونہ ہو سکتی ہے۔

وَصَلَّى اٰلُہٗٓ وَسَلَّمَ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖٓ وَسَلَّمَ

سیرتِ محمدیؐ کی جامعیت

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ۝

حضراتِ اخلاقی و محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لئے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے شائع اور طریقہ کے بانی نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں، ان پر عمل کیا جائے۔ لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے۔ اس نے اپنے پیغمبر کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے اور اس عملی مجسمہ کی پیروی اور اتباع کو خدا کی محبت کے اہل اور اس کے پیار کے مستحق بننے کا ذریعہ بنایا ہے۔ چنانچہ اسلام میں دو چیزیں ہیں کتاب اور سنت، کتاب سے مقصود خدا کے احکام ہیں جو قرآن مجید کے ذریعہ سے ہم تک پہنچے ہیں، اور سنت جس کے لغوی معنی راستہ کے ہیں، وہ اسے جس پر پیغمبر اسلامؐ خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے یعنی آپؐ کا عملی نمونہ، جس کی تصویرِ اعدایت میں بصورتِ الفاظ ہے۔ الغرض ایک مسلمان کی کامیابی و تکمیل روحانی کے لئے جو چیز ہے وہ "سنتِ نبویؐ" ہے۔

وہ تمام انسانی صفات جو کسی مذہب کے صدقہ اطاعت میں داخل ہوں، ناممکن ہے کہ وہ کسی ایک ہی صفتِ انسانی سے متعلق ہوں، اس دنیا کی بنیاد ہی انسانیت

عمل پر ہے۔ باہمی تعاون اور مختلف پیشوں اور کاموں ہی کے ذریعہ سے دنیا چل رہی ہے۔ اس میں بادشاہ یا رئیس، جمہوریہ اور حکام بھی ضروری ہیں اور محکوم، طبیع اور فرماں بردار رعایا بھی، اسن و امان کے قیام کے لئے فاضیوں اور جنوں کا ہونا بھی ضرور ہے اور فوجوں کے سپہ سالاروں اور افسروں کا بھی غریب بھی ہیں اور دو متمند بھی وراثت کے عابد و زاہد بھی ہیں اور دن کے سپاہی اور مجاہد بھی، ابن و عیال بھی ہیں اور دوست و احباب بھی، تجرار و سوداگر بھی ہیں اور امام اور پیشوا بھی۔ غرض اس دنیا کا نظم و نسق ان مختلف اصناف کے وجود و قیام ہی پر موقوف ہے۔ اور ان تمام اصناف کو اپنی اپنی زندگی کے لئے علیٰ عہدہ نمونہ کی ضرورت ہے۔ اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبویؐ کی اتباع کی دعوت دیتا ہے، اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ مختلف طبقات انسانی کے لئے اپنے پیغمبرؐ کی علی سیرت میں نمونے اور مثالیں رکھتا ہے، اسلام کے صرف اسی نظریہ سے ثبات ہو جاتا ہے کہ پیغمبرؐ اسلام کی سیرت میں جامعیت ہے یعنی انسانوں کے ہر طبقہ اور صنف کے لئے، اس کی سیرت پاک میں نصیحت پزیری اور عمل کے لئے درس اور سبق موجود ہیں، ایک حاکم کے لئے محکوم کی زندگی، ایک محکوم کے لئے حاکم کی زندگی، ایک دو متمند کے لئے غریب کی زندگی اور ایک غریب کے لئے دو متمند کی زندگی، کامل مثال اور نمونہ ہمیں بن سکتی، اسی لئے ضرورت ہے کہ عالمگیر اور دائمی پیغمبرؐ کی زندگی ان تمام مختلف مناظر کے رنگ و رنگ بھونوں کا گلدستہ ہو۔

انسان انسانی کے بعد دوسری جامعیت خود ہر انسان کے مختلف لمحوں کے مختلف افعال کی ہے، ہم چلتے پھرتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی، کھانے پیتے بھی ہیں، سووتے جاگتے بھی، ہنستے بھی ہیں، روتے بھی، پہنتے بھی ہیں، اُتارتے

بھی، نہاتے بھی ہیں، دھوتے بھی، لیتے بھی ہیں، دیتے بھی، سیکھتے بھی ہیں کھاتے بھی، مرتے بھی ہیں مارنے بھی کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی، احسان لیتے بھی ہیں اور کرتے بھی، جان دیتے بھی ہیں اور بچاتے بھی، عبادت و دُعا بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی، حمان بھی بنتے ہیں اور میزبان بھی، ہم کو ان تمام امور کے متعلق جو ہمارے مختلف افعال جسمانی سے تعلق رکھتے ہیں، علیٰ نمونوں کی ضرورت ہے جو ہم کو ہر نئی حالت کے پیش آسنے میں ایک نئی ہدایت کا سبق اور نئی رہنمائی کا درس دیں۔

ان افعال کے بعد جن کا تعلق اعضاء سے ہے، وہ افعال ہیں جن کا تعلق دل و دماغ سے ہے اور جن کی تعبیر ہم اعمالِ قلب یا جذبات اور احساسات سے کرتے ہیں۔ ہر آن ہم ایک نئے قلبی عمل یا جذبہ یا احساس سے متاثر ہوتے ہیں، ہم کبھی راضی ہیں، کبھی ناراض، کبھی خوش ہیں کبھی غمزدہ، کبھی مصائب سے دوچار ہیں اور کبھی محنتوں سے مالا مال، کبھی ناکام ہوتے ہیں اور کبھی کامیاب۔ ان سب حالتوں میں ہم مختلف جذبات کے ماتحت ہوتے ہیں: اخلاقی فاضلہ کا تمام تر انحصار ان ہی جذبات اور احساسات کے اعتدال اور باقاعدگی پر ہے ان سب کے لئے ہم کو ایک علی سیرت کی حاجت ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری ان اندرونی سرکش اور بے قابو قوتوں کی بلگ ہو جو ان ہی راستوں پر ہمارے نفس کی غیر معتدل قوتوں کو سلے چلے، جن پر سے مدینہ کلبے نفس انسان کبھی گزر چکا ہے۔

عزم، استقلال، شجاعت، صبر، شکر، توکل، رضا، تقدیر، مصیبتوں کی برداشت، قربانی، قناعت، استغفار، ایثار، وجود، تواضع، انکساری، سکنت، غرض، انشیب و فراز، بلند ہمت، تمام اخلاقی پہلوؤں کے لئے جو مختلف

انسانوں کو مختلف حالتوں میں باہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آنے ہیں، ہم کو علی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے مگر وہ کہاں مل سکتی ہے؟ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، ہم کو سرگرم شجاعانہ قوتوں کا خزانہ مل سکتا ہے، مگر نرم اخلاق کا نہیں! حضرت عیسیٰ کے ہاں نرم اخلاق کی بہتات ہے مگر سرگرم اور خون میں حرکت پیدا کرنے والی قوتوں کا وجود نہیں۔ انسان کو اس دنیا میں ان دونوں قوتوں کی معتدل حالت میں ضرورت ہے اور ان دونوں قوتوں کی جامع اور معتدل مثالیں صرف پیغمبر اسلام کی سوانح میں مل سکتی ہیں۔

غرض ایک ایسی شخصی زندگی، جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صریح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اگر دو متمند ہو تو مکہ کے ماجر اور بحرین کے خزیمہ دار کی تقلید کر دے۔ اگر غریب ہو تو شعب ابوطالب کے قیدی کا اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت منو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پر ہو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ۔ اگر تم نے شکست کھائی ہے تو معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو، اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفہ کی درس گاہ کے معلم قدس کو دیکھو۔ اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھے والے پر نظر جماد، اگر واعظ اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے منبر پر بکھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، اگر تنہائی و بکسی کے عالم میں حق کی منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکہ کے بے یار و مددگار نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے، اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمر و دبا چکے ہو تو، فاتح مکہ کا نظارہ کرو، اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جدوجہد

کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بتی نصیحت خیر اور فطرت کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو، اگر بتیم ہو تو عبد اللہ و آمنہ کے جگر گوشہ کو نہ بھولو، اگر بچہ ہو تو حلیمہ سجدیہ کے لڑائے بچے کو دیکھو اگر تم جوان ہو تو عتہ کے چرواہے کی سیرت دیکھو، اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصری کے کارواں سالار کی مثالیں دھو، اگر عدالت کے قاضی اور بیچاوتوں کے ثالث ہو تو کعبہ میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبہ کے ایک گوشے میں کھڑا کر رہا ہے۔ مدینہ میں مکی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و نگہ اور امیر و غریب برابر تھے۔

اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہ کے منقہس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو، اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ اور حسن و حسین کے نانا کا حال پوچھو، غرض تم جو کوئی بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لئے نمونہ تمہاری سیرت کی درستی و اصلاح کے لئے سامان، تمہارے ظلمت خانہ کے لئے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کبریٰ کے خزانہ میں ہر وقت اور ہر دم مل سکتا ہے، اس لئے طبقہ انسانی کے ہر طالب اور نورایمانی کے ہر منشاخی کے لئے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے جس کی نگاہ کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس کے ساتھ نوح و ابراہیم، ایوب و یونس، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام سب کی سیرتیں موجود ہیں، گویا تمام دوسرے انبیائے کرام کی سیرتیں صرف ایک ہی جنس کی اشیا کی دو کانیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اخلاق و اعمال کی دنیا کا سب سے بڑا بازار (مارکیٹ) ہے، جہاں ہر جنس کے خریدار اور ہر شے

کے طلب گار کے لئے بہترین سامان موجود ہے۔

آج سے تیس چالیس برس پہلے پشتہ کے مشہور واعظ اسلام ماسٹر حسن علی مرحوم "نور اسلام" نام ایک رسالہ نکالتے تھے، اس میں انہوں نے اپنے ایک ہندو تعلیم یافتہ دوست کی رائے لکھی ہے کہ اس نے ایک دن ماسٹر صاحب سے کہا کہ "میں آپ کے پیغمبر کو دنیا کا سب سے بڑا کامل انسان تسلیم کرتا ہوں" انہوں نے پوچھا "ہمارے پیغمبر کے مقلدے میں تم حضرت عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہو؟" اس نے جواب دیا کہ "مذہب کے مقابلہ میں عیسیٰ ایسے معلوم ہوتے ہیں، جیسے کسی دانے کے درگاہ کے سامنے ایک بھولا بھالا بچہ بیٹھا ہو، بیٹھی باتیں کر رہا ہو" انہوں نے دریافت کیا کہ "تم کیوں پیغمبر اسلام کو دنیا کا کامل انسان جانتے ہو؟" اس نے جواب دیا کہ مجھ کو ان کی زندگی میں بیک وقت اس قدر منضاد اور متنوع اوصاف نظر آتے ہیں جو کسی ایک انسان میں نادر ملنے کی بجائے ایک جا کر کے نہیں دکھائے، بلاشبہ ایسا کہ ایک پورا ملک اس کی مٹھی میں ہو، اور بے بس ایسا کہ خود اپنے کو بھی اپنے قبضہ میں نہ جانتا ہو بلکہ خدا کے قبضہ میں، دو تسمند ایسا ہو کہ خواہنے کے خزانے اونٹوں پر لہے جئے اس کے دار الحکومت میں آرہے ہوں اور قلعہ راج ایسا کہ جہینوں اس کے گھر چولہا نہ جلتا ہو اور کئی کئی دقت اس پر فاقے سے گزر جانے ہیں۔ سپہ سالار ایسا ہو کہ مٹی بھر نہتے آدمیوں کو لے کر ہزاروں غرق آہن فوجوں سے کامیاب لڑائی لڑا ہو اور صلح پسند ایسا کہ ہزاروں پر جوش جان تیاروں کی ہمرکابی کے باوجود صلح کے کاغذ پر بے چوں و چرا دستخط کر دیتا ہو۔ شجاع اور بہادر ایسا ہو کہ ہزاروں کے مقابلہ میں نین ٹٹہا کھڑا ہو، اور نرم دل ایسا کہ کبھی اس نے انسانی خون کا ایک قطرہ بھی اپنے ہاتھ سے نہ سہایا ہو، یا بالخلق ایسا ہو کہ عرب کے ذرہ ذرہ کی اس

کو فکر، بیوی بچوں کی اس کو فکر، غریب و مفلس مسلمانوں کی اس کو فکر، خدا کی بھولی ہوئی دنیا کے سدھانے کی اس کو فکر، غرض سارے سنسار کی اس کو فکر ہو، اور بے حلقی ایسا کہ اپنے خدا کے سوا کسی اور کی یاد اس کو نہ ہو، اور اس کے سوا ہر چیز اس کو فراموش ہو۔ اس کے کبھی اپنی ذات کے لئے اپنے بڑا کہنے والوں سے بدلہ نہیں لیا اور اپنے ذاتی دشمنوں کے حق میں دعائے خیر کی اور ان کا بھلا چاہا۔ لیکن خدا کے دشمنوں کو اس نے کبھی محاف نہیں کیا اور حق کا راستہ روکنے والوں کو ہمیشہ جہنم کی دھمکی دیتا اور عذاب الہی سے ڈراتا رہا۔ عین اس وقت جب اس پر ایک تیغ زن سپاہی کا دھوکہ ہوتا ہوا وہ ایک شب زندہ دار زاہد کی صورت میں جلوہ نما ہو جاتا ہے، عین اس وقت جب اس پر کشور کشاف فتح کا شہرہ ہوتا ہے، عین اس وقت جب اس کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ عین اس وقت جب ہم اس کو شاہ عرب کہہ کر پکارنا چاہتے ہیں، وہ مجھ کی پھال کا حکیم لگائے کھڑی چٹائی پر بیٹھا رویش نظر آتا ہے، عین اس وقت اس دن جب عرب کے اطراف سے آ کر اس کے صحن مسجد میں مال و اسباب کا انبار لگا ہوتا ہے، اس کے گھر میں فاقہ کی تیاری ہو رہی ہے، عین اس جہد میں جب لڑائیوں کے قیدی مسلمانوں کے گھروں میں لونڈی اور غلام بن کر بھیجے جا رہے ہیں۔ فاطمہ بنت رسول اللہ جاکر اپنے ہاتھوں کے پھندے اور سینہ لکے دارغ باپ کو دکھاتی ہیں، جو چلی پھرتے پھرتے ادیشکرو بھرتے بھرتے ہاتھ اور سینہ پر پڑ گئے تھے، عین اس وقت جب آدھا عرب اس کے زیر نگین ہوتا ہے۔ حضرت عمرؓ حاضر دیدار ہوتے ہیں اور ادھر ادھر نظر اٹھا کر کاشانہ نبوت کے سامان کا جائزہ لیتے ہیں، آپ ایک کھری چادر پانی یا چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں، جسم مبارک پر بانوں کے نشان پڑ گئے ہیں، ایک طرف مٹھی بھر خود کھے ہیں، ایک کھونٹی میں خشک شکیزہ لٹک رہا ہے، سر و کانات

کے گھر کی یہ کائنات دیکھ کر حضرت عمرؓ رو پڑتے ہیں، سبب دریافت ہوتا ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ! اس سے بڑھ کر رونے کا اور کیا موقع ہوگا؟ قیصر و کسریٰ باغ و بہار کے مزے ٹوٹ رہے ہیں اور آپ پیغمبر ہو کر اس حالت میں ہیں ارشاد ہوتا ہے عمر! کیا تم اس پر راضی نہیں کہ قیصر و کسریٰ دنیا کے مزے ہیں اور ہم آخرت کی سعادت۔

ابوسفیان جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے حریف تھے، فتح مکہ کے دن وہ حضرت عباسؓ کے ساتھ کھڑے ہو کر اسلامی لشکر کا تماشا دیکھ رہے ہیں رنگ رنگ کی بیروقوں، درجہ بندیوں کے سایہ میں اسلام کا دریا اُمتنا آ رہا ہے قبائل عرب کی موہیں جوش مارتی ہوئی بڑھتی چلی آ رہی ہیں ابوسفیان کی آنکھیں اب بھی دھوکا کھاتی ہیں، وہ حضرت عباسؓ سے کہتے ہیں اے عباس تمہارا بھتیجا تو بڑا بادشاہ بن گیا! عباسؓ کی آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی تھیں، فرمایا "ابوسفیان! یہ بادشاہی نہیں ہوتی ہے۔"

عدی بن حاتم قبیلہ قحط کے رئیس مشہور حاتم خانی کے فرزند تھے اور مذہباً عیسائی تھے۔ وہ حضورؐ کے دربار میں آتے ہیں، معاہدہ کی عقیدت مند ہوں اور جہاد کا ساتھ دیکھ کر ان کو اس فیصلہ میں دقت ہوتی ہے کہ محمدؐ بادشاہ ہیں یا پیغمبر۔ دفعہ مدینہ کی ایک عرب ونڈی آ کر کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ حضورؐ سے کچھ عرض کرنا ہے، فرماتے ہیں، دیکھو مدینہ کی جس گلی میں کہو میں تمہاری باتیں سن سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کی حاجت پوری کر دیتے ہیں۔ اس خاموشی جہاد جلان کے پردہ میں یہ غور، یہ خاکساری، یہ تودیع دیکھ کر عدی کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جاتا ہے اور وہ دل میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ یقیناً پیغمبرِ ارشاد شان ہے۔ فوراً گلے سے صیغہ آتا دیتے ہیں،

اور محمد رسول اللہ کا خلفہ اطاعت اپنی گردن میں ڈال لیتے ہیں۔

غرض میں نے جو کچھ کہا ہے، وہ محض شاعرانہ انشائریں درازی نہیں بلکہ تاریخی واقعات ہیں، ایسی کامل و جامع ہستی جو اپنی زندگی میں سر شروع اور ہر قسم ہر گروہ اور ہر صنعت انسانی کے لئے ہدایت کی مثالیں اور نظریں رکھتی ہو، وہی اس لائق ہے جو اس احسان و انوار سے بھری ہوئی دنیا کی عالمگیر اور دائمی رہنمائی کا کام انجام دے، جو غیظ و غضب اور رحم و کرم جو دوسخا اور فقر و فاقہ شجاعت و بہادری اور رحم و رقیق القلبی، خانہ داری اور خدادادی، دنیا اور دین دونوں کے لئے ہم کو اپنی زندگی کے نمونوں سے بہرہ مند کر دے، جو دنیا کی بادشاہی کی بھی بشارت دے اور دونوں بادشاہیوں کے قواعد و قوانین اور دستور العمل کو اپنی زندگی میں برت کر دکھا دے، عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیا میں صرف عفو و درگزر، معافی اور نرمی، انسانیت کی تکمیل کے سب سے بڑے ذریعے ہیں بلکہ فقط یہی ذریعے ہیں، اس لئے جس ہستی میں صرف یہ ایک پہلو ہو، وہی انسانیت کی سب سے بڑی معلم اور محسن ہے، لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ انسان کے اطلاق میں کیا نقطہ سی قوتیں ودیعت ہیں یا اس کے مقابل کی قوتیں بھی ہیں۔ ایک انسان میں دیکھو تو غصہ اور کرم، محبت اور عداوت، عفو و درگزر اور قناعت، انتقام اور عفو، ہر قسم کے فطری جذبات موجود ہیں اس لئے ایک کامل معلم وہی ہو سکتا ہے جو انسانیت کے ان تمام قوتوں اور جذبات میں اعتدال پیدا کر کے ان کے صحیح مصرف کو متعین کر دے۔ جن مذہبوں کو یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پیغمبروں کی سیرتیں صرف رحم و کرم اور عفو و درگزر پر مبنی ہیں، وہ مجھے بتائیں کہ انسانی حیثیت سے وہ کے دن ان سیرتوں کے مطابق عمل کر سکے؟ فلسطین پہلے عیسائی بادشاہ سے لے کر آج تک عیسائی مذہب میں کتنے صاحب نالاج

تحت پیدا ہوئے اور کتنی بادشاہیاں قائم ہوئیں، مگر ان میں سے کس نے اپنی سلطنت کا قانون صرف اپنے پیغمبر کی سیرت کی پیروی کو قرار دیا؟ پھر ایسی سیرت جو علمی دنیا میں ہر حیثیت سے اپنے پیروؤں کے لئے نمونہ نہ ہو۔ وہ کیونکر جامع کہی جاسکتی ہے۔

حضرت نوحؑ کی زندگی کفر کے خلاف غلبہ و غضب کا دلولہ پیش کرتی ہے، حضرت ابراہیمؑ کی حیات بت شکنیوں کا منظر دکھاتی ہے، حضرت موسیٰؑ کی زندگی کفار سے جنگ و جہاد، شاہانہ نظم و نسق اور اجتماعی دستور و قوانین کی مثال پیش کرتی ہے، حضرت عیسیٰؑ کی لائف صرف خاکساری، تواضع، عفو و درگزر اور قناعت کی تعلیم دیتی ہے، حضرت سلیمانؑ کی زندگی شاہانہ اولوالعزبوں کی جلوہ گاہ ہے، حضرت ایوبؑ کی حیات صبر و شکر کا نمونہ ہے، حضرت یونسؑ کی سیرت ہدایت و انابت اور اعتراض کی مثال ہے۔ حضرت یوسفؑ کی زندگی قید و بند میں بھی دعوت حق اور جوش تبلیغ کا سبق ہے، حضرت داؤدؑ کی سیرت گریہ و رکاہ حمد و ستائش اور دعا و زاری کا صحیفہ ہے۔ حضرت یعقوبؑ کی زندگی امید و ابر توکل اور اعتماد کی مثال ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو دیکھو تو اس میں نوحؑ اور ابراہیمؑ، موسیٰؑ اور عیسیٰؑ، سلیمانؑ اور داؤدؑ، ایوبؑ اور یونسؑ، یوسفؑ اور یعقوبؑ کی زندگیوں اور سیرتیں سمٹ کر سامنے ہیں۔

محدث خطیب اخلاقی کی ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آنحضرتؐ کی پیدائش کے وقت ندا آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملکوں ملکوں پھراؤ اور سمندر کی تہوں میں لے جاؤ کہ تمام دنیا ان کے نام کو پہچان لے، جن دانش و ہرند پرند، بلکہ ہر جاندار کے سامنے ان کو لے جاؤ، ان کو آدم کا خلق، نبیت کی معرفت

نوحؑ کی شجاعت، ابراہیمؑ کی دوستی، اسماعیلؑ کی قربان، اسماعیلؑ کی رضا، صالحؑ کی فصاحت، لوطؑ کی حکمت، موسیٰؑ کی سختی، یونسؑ کا صبر، یونسؑ کی اطاعت، یونسؑ کا جہاد، داؤدؑ کی آواز، دانیالؑ کی محبت، ایساؑ کا وقار، یحییٰؑ کی پاک دانی اور عیسیٰؑ کا زہد عطا کرو اور تمام پیغمبروں کے اخلاق میں ان کو غوطہ دو۔ جن علمائے اس روایت کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، ان کا شمار درحقیقت یہی ہے کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی صفت جاہلیت کو نمایاں کریں گے کچھ اور انبیاء علیہم السلام کو متفرق طور پر عطا ہوا تھا، وہ سب مجموعی طور سے آنحضرت کو عطا ہوا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں مکمل یہ جامعیت کی صفت کاملہ پورے طور پر نمایاں ہو جائے گی۔ مکتہ کے پیغمبر کو جب مکتہ سے یثرب جانے دیکھو تو کیا وہ پیغمبر تم کو یاد نہ آئے گا جو مکتہ سے مدین جاتا نظر آتا ہے، کوہِ جرد کے غار نشین اور کوہِ سینا کے ناشانی ہیں ایک حیثیت سے کسی یکسانی نظر آتی ہے، مگر جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مرثیٰ کی استھیں کھلی تھیں اور آنحضرت کی بند، حضرت موسیٰؑ باہر دیکھ رہے تھے۔ آنحضرت اندر، کوہِ زیتون پر وعظ کہنے والے پیغمبر (حضرت عیسیٰؑ) اور صفا پر چڑھ کر یا معشر قریش! کہہ کر لیکانے والے میں کتنی مشابہت ہے۔ بدر جنین اور احزاب و فوجت والے سپہ سالار اور غزوہ یوں اور امویوں سے ہر دو آنا پیغمبر (موسیٰؑ) میں کس قدر مماثلت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سات سرداروں کے حق میں بددعا کی، تو آپ کی زندگی موسیٰؑ کے مثل تھی، جب انہوں نے ان غزوہ یوں پر بددعا کی، جو معجزات پر معجزات دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لائے، اور جب آپ نے اُحد میں اپنے قاتلوں اور دشمنوں کے

حق میں دعائے خیر کی تو اس وقت گویا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غالب میں تھے، جنہوں نے کبھی اپنے دشمنوں کا بھی برا نہیں چاہا۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم مسجد نبوی کی عدالت گاہ اور بچہ نون میں باغزوات اور لڑائیوں میں دیکھو تو حضرت موسیٰؑ کی سیرت کا نقشہ بھینچ جائے۔ لیکن جب آپ کو مکان کے چروں میں پہاڑوں کے غاروں میں رات کی تنہائیوں اور تارکیوں میں دیکھو تو حضرت عیسیٰؑ کا جلوہ نظر آئے گا۔ شب دروز کے چوبیس گھنٹوں میں آپ کی زبان مبارک کی دعویٰ اور مناجاتوں کو سنو تو زبور والے دائرہ کا خم کو دھوکا ہوگا۔ فتح مکہ کے غم و حشم اور بقیہ و علم کے سائے میں آپ کو دیکھو تو ترک و احتشام اور فوجوں والے سیلانی کا مناظرہ ہوگا۔ اگر شعب ابی طالب میں آپ کو تین برس اس طرح نوسور دیکھو کہ کھانے کا سامان تک بھی وہاں نہ پہنچ سکے، تو مصری قید خانے کے سیخبر بوسفت کا جلوہ دکھائی دے گا، غرض

حسن یوسف، دہر عیسیٰ، ید میثا واری

انجہ خرمای ہمہ دارند تو تنہا داری

حضرت موسیٰؑ قانون لے کر آئے، حضرت داؤدؑ دعا اور مناجات لے کر اور حضرت عیسیٰؑ زہد و اخلاق لے کر، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قانون بھی لائے اور دعا و مناجات بھی اور زہد و اخلاق بھی، ان سب کا مجموعہ الفاظ و معانی میں قرآن اور علی میں سیرت محمدیؐ ہے۔

دوستو! اب سیرت محمدیؐ کی جامعیت کا ایک اور پہلو تم کو دکھاؤں۔ دنیا میں دو قسم کی تعلیم گاہیں ہیں، ایک وہ جہاں صرف ایک فن سکھا یا جاتا ہے اور دوسرے کے لئے الگ الگ اور مستقل تعلیم گاہیں ہیں، جیسے کوئی میڈیکل کالج ہے کوئی انجینئرنگ کالج ہے، ایک آرٹ اسکول ہے ایک تجارت کا مدرسہ ہے ایک رات

کی تعلیم گاہ ہے ایک قانون کی درس گاہ ہے، ایک فوجی تعلیم کے لئے مدرسہ ہے۔ ان میں سے ہر مدرسہ اور تعلیم گاہ صرف ایک ہی قسم کے طالب علموں کی تعلیم کا انتظام کر سکتی ہے۔ میڈیکل کالج سے صرف ڈاکٹر نکلیں گے، زراعت کے کالج سے صرف زراعت کے ماہر پیدا ہوں گے، قانون کے مدرسہ سے صرف قانون دان تیار ہوں گے، تجارت کی تعلیم گاہ سے صرف تجارت کے واقف کار پیدا ہوں گے، علم و فن کے مدرسہ کی خاک سے صرف اہل علم اور اہل فن اٹھیں گے۔ لٹریچر کی تعلیم گاہ سے صرف انشاور پر واز اور ادیب نکلیں گے۔ طہری کالج سے صرف سپاہی پیدا ہوں گے، علی ہذا نقیاس۔ لیکن کہیں کہیں بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، یہ دوسری قسم کی تعلیم گاہیں ہیں، جو اپنی وسعت کے مطابق ہر قسم کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتی ہیں، ان کے احاطہ میں ڈاکٹری کا کالج بھی ہوتا ہے اور صنعت و حرفت کا مدرسہ بھی، ندامت اور انجینئرنگ کی تعلیم گاہ بھی ہوتی ہے اور فوجی تعلیم گاہ بھی ہوتی ہے، طلبہ مختلف اطراف و دیار سے ملتے ہیں اور اپنے اپنے ذوق، مناسبت طبع اور استعداد کے مطابق ایک ایک کالج یا مدرسہ کا انتخاب کر لیتے ہیں، پھر وہاں فوجوں کے جنرل اور سپاہی، عدالتوں کے قاضی اور قانون دان، کاروبار کے تاجر اور مهندس، شفا خانوں کے حکیم اور ڈاکٹر پیشوں اور صنعتوں کے واقف کار اور ماہر سب ہی پیدا ہوتے ہیں۔

غور کرو، معلوم ہو گا کہ صرف ایک ہی تعلیم، ایک ہی پیشہ اور ایک ہی علم کے جاننے والوں سے انسانی سوسائٹی کی تکمیل نہیں ہو سکتی، بلکہ ان سب کے مجموعہ سے وہ کمال کو پہنچتی ہے اور پیچ سکتی ہے، اگر صرف ایک ہی علم اور ایک ہی پیشہ کے ماہرین سے تمام دنیا معمور ہو جائے تو اس تمدن و تہذیب کی مشین فوراً بند ہوئے اور انسانی کاروبار یک دم مسدود ہو جائے۔ یہاں تک

اگر تمام دنیا صرف زہد پر پیشہ خلوت نشینوں سے بھر جائے، تب بھی وہ اپنی تکمیل کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتی۔ اب آؤ اس معیار سے مختلف انبیاء کے کرام علیہم السلام کی سیرتوں پر غور کریں، بقول حضرت مسیح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، درسگاہ اپنے معتمدی فرزندوں اور شاگردوں سے پہچانی جاتی ہیں، تعلیم انسانی کی ان درسگاہوں کا جن کے اساتذہ انبیاء علیہم السلام ہیں، جائزہ لو تو پہلے لو کہیں دس بیس، کہیں ساٹھ ستر، کہیں سو دس، کہیں ہزار دہائی کہیں ہندہ بیس ہزار طالب علم آپ کو ملیں گے۔ لیکن جب مدرسہ نبوت کی آخری تعلیم گاہ کو دیکھو گے تو حتم کو ایک لاکھ سے زیادہ طالب علم ایک وقت نظر آئیں گے، پھر ان دوسری نبوت گاہوں کے طلبہ کو اگر جاننا چاہو کہ وہ کہاں کے تھے؟ کون تھے؟ کیسے تیار ہوئے؟ اور ان کے اخلاق و عادات، روحانی حالات اور دیگر سوانح زندگی کیا تھے؟ اور ان کی تعلیم و تربیت کے عملی نتائج کیسے ثابت ہوئے تو تم کو ان سب کا کوئی جواب نہیں مل سکتا۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ میں ہر چیز تم کو معلوم ہو سکتی ہے اس کے ہر ایک طالب علم کا نام و نشان، حالات و سوانح، نتائج تعلیم و تربیت، ہر چیز تاریخ اسلام کے اوراق میں ثبت ہے۔ آگے بڑھو، نبوت اور دعوت مذہب کی ہر ایک درسگاہ کا آج یہ دعویٰ ہے کہ اس کے دروازے ہر قوم کے لئے کھلے ہوئے ہیں، مگر اس درسگاہ کے بانی اور معلم اول کی سیرت پڑھو کہ کیا اس کے عہدید کسی ایک ہی ملک، ایک ہی نسل، ایک ہی خاندان کے طالب علم اس میں داخل ہوئے، اور ان کو داخلہ کی اجازت دی گئی؟ ان کی دعوت میں یہ عموم، جامعیت اور عالمگیری تھی کہ نسل آدم کا ہر ایک فرزند اور ارض خاکی کا ہر ایک باشندہ اس میں عموماً داخل ہو سکتا یا اس کو داخل ہونے کے لئے آواز دی گئی۔ تو رات کے تمام انبیاء ملک عراق یا ملک شام یا ملک مصر

سے آگے نہیں بڑھے، یعنی اپنے وطن میں جہاں وہ رہتے تھے، محدود رہے اور اپنی نسل و قوم کے سوا غیروں کو انہوں نے آواز نہیں دی، یہ وہ زمانہ کی کوششوں کا مرکز صرف اسرائیل کا قنڈان رہا۔ عرب کے قدیم انبیاء بھی اپنی قوموں کے ذمہ دار تھے، وہ باہر نہیں گئے۔ حضرت عیسیٰؑ کے مکتب میں بھی غیر اسرائیل طالب العلم کا وجود نہ تھا۔ وہ صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیروں کی تلاش میں تھے۔ (متی: باب ۷، آیت ۲۴) اور غیروں کو تعلیم دے کر وہ بچوں کی ردی کتوں کے آگے ڈالنا پسند نہیں کرتے تھے (انجیل) ہندوستان کے داعی پاک آریہ دت سے باہر جانے کا خیال بھی دل میں نہیں لاسکتے تھے اگرچہ بودھ کے پیرو بادشاہوں نے اس کے پیغام کو باہر کی قوموں تک پہنچایا، مگر یہ عیسائیوں کی طرح بعد کے پیرؤں کا فعل تھا: خود داعی مذہب کی سیرت اس عالمگیری اور جامعیت کی مثال سے خالی ہے۔

اب آؤ ذرا عرب کے اس امی معنم کی درسگاہ کا مطالعہ کریں۔ یہ کون طالب علم ہیں؟ یہ ابو بکر، علی و عثمان، طلحہ و زبیر وغیرہ رضی اللہ عنہم، مکہ کے قریشی طالب العلم ہیں، یہ کون ہیں؟ ابو ذرؓ اور انسؓ ہیں۔ یہ مکہ سے باہر تہامہ کے غفاری قبیلہ کے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ ابو ہریرہؓ اور طفیل بن عمروؓ ہیں۔ کن سے آئے ہیں اور دوسری قبیلہ کے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ ابو موسیٰ اشعریؓ اور معاذ بن جبلؓ ہیں، یہ بھی کن سے آئے ہیں اور دوسرے قبیلوں کے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ ضہد بن ثعلبہؓ ہیں، قبیلہ ازد کے ہیں؟ یہ کون ہیں؟ یہ خیابہ بن الارت قبیلہ حاتم کے ہیں، یہ منقر بن حیان اور منذر بن عائد ہیں، عبد القیس کے قبیلہ کے ہیں اور بحرین سے آئے ہیں۔ یہ عبیدہ و جعفر، عمان کے رئیس ہیں۔ یہ بعلالؓ ہیں یہ سحانؓ یعنی حد و دشام کے رہنے والے ہیں۔ یہ کاسے کالے کون ہیں؟

یہ بلال نہیں ملک حبش والے یہ کون ہیں؟ یہ صہیبؓ رومی کہلاتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ ایران کے سلمانؓ فارسی ہیں، یہ فیروز درہمی ہیں، یہ سیبخت اور مکرہودؓ نہیں نسل ایرانی ہیں۔

حدیث کی صلح مسیح میں وہ عہد نامہ مرتب کراتی ہے جو اسلام کا عین نشانہ ہے یعنی قریش اور مسلمان دونوں فریق جنگ موقوف کریں اور مسلمان جہاں چاہیں اپنے مذہب کی دعوت دیں۔ اس دفتراہ کامیابی کے بعد پیغمبر اسلام علیہ السلام نے کیا کیا؟ اسی سال مسیح میں تمام قوموں کے سلاطین اور امراء کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے اور ان کو خدا کا پیغام سنایا۔ وحیہ کبریٰ ہر مثل قبصر روم کی بارگاہ میں۔ عبداللہ بن حذافہؓ بھی خسر و بربر شہنشاہ ایران کے دربار میں، احاطب بن بلتعہؓ بن مقوقسؓ عزیز مصر کے میاں، عمرو بن امیہ حبش کے بادشاہ نجاشی کے پاس، شجاع بن وہبؓ لاسدی شام کے رئیس حارث غسانی اور سلیط بن عمروؓ سائے ہمامہ کے درباروں میں پیغمبر اسلامؐ کے خطوط لے کر جاتے ہیں کہ محمدؐ کی درسگاہ میں داخلہ کا اذن عام ہے۔

حضرات اس واقعہ سے درس گاہ محمدیؐ کی جامعیت کا یہ پہلو نمایاں ہوتا ہے کہ اس میں داخلہ کے لئے رنگ و روپ، ملک و وطن، قوم و نسل اور زبان و لہجہ کا سوال نہ تھا، بلکہ وہ دنیا کے تمام خاندانوں، تمام قوموں، تمام ملکوں اور تمام زبانوں کے لئے عام تھی۔

صلائے عام ہے یا دارانِ نکتہ واں کسے

اب آؤ اس درسگاہ کی حیثیت اور درجہ کا پتہ لگائیں، کیا یہ وہ اسکول اور کالج ہے جہاں ایک ہی فن کی تعلیم ہوتی ہے، یا اس کی حیثیت ایک جامع اور عمومی درسگاہ اور عظیم الشان یونیورسٹی کی ہے، جہاں ذوق مناسبت طبع

اور استعداد کے مطابق ہر ملک کے لوگوں کو اور ہر قوم کے افراد کو الگ الگ تعلیم ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی تعلیم گاہ کو دیکھو، وہاں ہر فن و ہر فن کے سپاہی اور یوشع جیسے فوجی افسر اور قاضی اور کچھ مذہبی عہدہ دار رہائے جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے طالب علموں کو تلاش کرو، چند زہد بیٹے فقرا فلسطین کی گلیوں میں ملیں گے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیا نظر آئے گا؟ ایک طرف احمد حبش کا نجاشی بادشاہ، افریقہ معان کا رئیس، ذوالکلاعہ سمیر کا رئیس، طامر بن شہر قبیلہ ہمدان کا رئیس، غیر وزیر دہلی اور مکرہوین کے رئیس، عبید و جعفر عمان کا رئیس، دوسری طرف بلال، یاسر، صہیب، خبابؓ۔ عمارؓ اور ابو بکرؓ کے سے ظلام اور تحریک، بقیعہ، زبیرؓ، سہیلؓ اور ام بنی نضیرؓ کی سی لوندیاں ہیں۔ غور سے دیکھو امیر و غریب، شاہ و گدا، آقا و غلام دونوں ایک صفت میں کھڑے ہیں۔

ایک طرف عقلائے روزگار اسرارِ حضرت کے محرم، دنیا کے جہان بان اور ملکوں کے فرماں روا اس درگاہ سے تعلیم پا کر نکلتے ہیں۔ ابو بکرؓ مدینہ ہیں، عمرؓ قسطنطنیہ ہیں، عثمانؓ غنی ہیں علیؓ قرطبہ ہیں، معاویہؓ بن ابی سفیان ہیں جنہوں نے مشرق سے مغرب تک، افریقہ سے ہندوستان کی سرحد تک فرماں روائی کی جو دنیا کے بڑے سے بڑے شہنشاہ اور حکمران کی سیاست و تدبیر اور نظم و نسق کے کارناموں کو منسوخ کر دیتی ہے، ان کے عدل و انصاف کے نیچے پیرائی و نلو اور ردی قانون کو بے اثر کر دیتے ہیں اور دنیا کی سیاسی و انتظامی تاریخ میں وہ درجہ حاصل کر لیتے ہیں جن کی مثال نہیں پیش کی جاسکتی۔

دوسری طرف خالد بن ولیدؓ، سعد بن ابی وقاصؓ، ابو عبیدہؓ بن جراحؓ، عمرؓ و بن العاصؓ پیدا ہوتے ہیں جو مشرق و مغرب کی دو ظالم و گنہگار اور دنیا کے لئے لعنت سلطنتوں کا چند سال میں مرتعِ اُلٹ دیتے ہیں اور دنیا کے وہ

قاری اعظم اور سچے سالار اکبر ثابت ہوتے ہیں۔ جن کے فاتحانہ کارناموں کی حکایت آج بھی دنیا میں مٹتی ہوئی ہے، متحدہ نے عراق و ایران کا تاج شہنشاہی تاج اسلام کے قدموں پر ڈال دیا۔ خالدہ اور ابو عبیدہ نے رویوں کو شام سے نکال کر ابراہیم کی موجودہ زمین کی ملالت مسلمانوں کے سپرد کر دی۔ عمرو بن العاص نے فرعون کی سرزمین، وادی نیل و مدین شہنشاہی کے ہاتھوں سے زبردستی چھین لی۔ عبداللہ بن زبیرؓ اور ابن ابی سرح نے افریقہ کا میدان دشمنوں سے جیت لیا۔ یہ وہ مشہور فاتح اور سچے سالار ہیں جن کی قابلیتوں کو زمانے نے تسلیم کیا ہے اور تاریخ نے ان کی بزرگی کی شہادت دی ہے۔

تیسری طرف باذان بن ساسان (یعنی) خالد بن سعید (صناعہ) بن امیہ (کنندہ) زیاد بن ابیہ (حضرت) عمرؓ بن حرم (بحران) یزید بن ابی سفیان (تیار) علاء بن حفصی (بحرین) وغیرہ بیسیوں وہ صحابہؓ ہیں جنہوں نے صوبوں اور شہروں کی کامیاب حکومت کی اور خلق خدا کو آرام پہنچایا۔ چوتھی طرف علماء اور فقہاء کی صف سے عمر بن خطابؓ، علی بن ابی طالبؓ، عبداللہ بن عباسؓ، عبداللہ بن مسعودؓ، عبداللہ بن عمرؓ، ابن العاص، حضرت عائشہؓ، حضرت اُمّ سلمہؓ، انی بن کعبہؓ، معاذ بن جبلؓ، زید بن ثابتؓ، ابن زبیرؓ وغیرہ ہیں جنہوں نے اسلام کے فقہ و قانون کی بنیاد ڈالی اور دنیا کے مقتضیات میں انہوں نے خاص درجہ پایا۔ پانچویں صف عام ارباب روایت و تاریخ کی ہے، مثلاً حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ، حضرت انس بن مالکؓ، حضرت ابوسعید خدریؓ، حضرت عباد بن صامتؓ، حضرت جابر بن عبداللہؓ، حضرت برابر بن عازبؓ وغیرہ، بیسٹکڑوں صحابہؓ ہیں جو احکام و قواعد کے نقل اور دہرائی ہیں، ایک چھٹی جماعت ان ستر صحابہؓ (اہل صفہ) کی ہے جن کے

پاس سر رکھنے کے لئے مسجد نبوی کے چبوترہ کے سوا کوئی جگہ نہ تھی، بدن پر کپڑوں کے سوا دنیا میں ان کی کوئی ملکیت نہ تھی۔ وہ دن کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور ان کو بیچ کر خود کھاتے کچھ خدا کی راہ میں دیتے اور رات کو طاعت و عبادت میں بسر کرتے تھے، ساتواں رُخ دیکھو، ابو ذرؓ ہیں، جن کی مانند آسمان کے نیچے ان سے زیادہ حق گو پیدا نہیں ہوا، ان کے نزدیک آج کا کھانا کل کے لئے افکار رکھنا بھی شان توکل کے خلاف تھا۔ ان کو دربار رسالت نے "مسح الاسلام" کا خطاب عنایت کیا تھا۔ سلمان فارسیؓ ہیں جو زہد و تقویٰ کی تصویر ہیں۔ عبداللہ بن عمرؓ ہیں جنہوں نے ۳۳ برس کامل طاعت و عبادت میں گزارے اور جب ان کے سامنے خلافت پیش ہوئی تو فرمایا کہ اگر اس میں مسلمانوں کا ایک قطرہ بھی خون گرے تو مجھے منظور نہیں۔ مصعب بن عمیرؓ ہیں جو اسلام سے پہلے قائم و حریر کے کپڑے پہنتے اور ناز و نعمت میں پہلے تھے، اور جب اسلام لائے تو ناٹ لوڑھتے تھے اور پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے اور جب شہادت پائی تو کفن کے لئے پورا کپڑا نک نہ ملا، پاؤں پر گھاس ڈال کر دفن ہوئے۔ عثمان بن مظعونؓ ہیں جو اسلام کے پہلے صوفی کہلاتے ہیں۔ محمد بن مسلمہؓ ہیں جو فتنہ کے زمانہ میں کہتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان غلو اور لکڑی کے حجرے میں میرے قتل کرنے کو داخل ہو جائے تو میں اس پر دلو نہ کروں گا، ابو ذرؓ ہیں جن کی رانیں نمازوں میں اور دن روزوں میں گزرتے تھے۔

ایک اور طرف دیکھو، ایہ سہا ور کام برداروں اور عرب کے قبرین کی حالت ہے، اس میں طلحہؓ ہیں، زبیرؓ ہیں، مغیرہؓ ہیں، مقدادؓ ہیں، سعدؓ ہیں، معاذؓ ہیں، جند بن عبد اللہؓ ہیں، سیدہؓ ہیں، حنفیہؓ ہیں، اسد بن زرارہؓ ہیں، عبدالرحمن بن عوفؓ ہیں۔ کاروباری دنیا میں دیکھو تو مکہ کے تاجر اور بیوپاری اور مدینہ کے کاشتکار

اور کسان بھی ہیں اور عبدالرحمن بن عوف اور سعد بن زبیر جیسے دوست بھی ہیں۔ ایک جماعت حق کے شہیدوں اور بے گناہ مقتولوں کی ہے جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنی عزیز جانیں قربان کیں، مگر حق کا ساتھ چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے، حضرت خدیجہؓ کے پہلے شوہر سے فرزند ہاتھ تلواروں سے قید کئے گئے۔ متعجب حضرت عمارؓ کی والدہ ابوجہل کی بر بھی کھا کر ہلاک ہوئیں۔ حضرت یاسرؓ کفار کے ہاتھ سے اذیت اٹھاتے اٹھاتے مر گئے۔ حضرت خبیثؓ نے سولی پر جان دی۔ حضرت زیدؓ نے تلوار کے سامنے گردن جھکا لی۔ حرام بن علیؓ اور ان کے اہل بیتؓ رفقار نے بیر معونہ پر عقیقہ رکھ لیا اور ذوالان کے قبائل کے ہاتھوں بے کسی کے ساتھ جام شہادت پیا۔ واقعہ رجیع میں حضرت عاصمؓ اور ان کے ساتھ رفیقوں کے بدن بنو لحيان کے شو تیر اندازوں کے تیروں سے پھلنی ہوئے۔ سعد بن ابی السجاء کے ۴۵ ساتھی قبیلہ بنو سلیم کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ حضرت کعب بن عمر غفاریؓ مع اپنے ساتھیوں کے ذات اطراح کے میدان میں شہید ہوئے۔ دنیا کے ایک مشہور مذہب کو صرف ایک سولی پر ناقص ہے لیکن دیکھو کہ اسلام میں کتنی سولیاں، کتنے مذبح اور کتنے مقلد ہیں۔ تلوار کی دھار ہو کر برچی کی آئی یا سولی کی لکڑی، بہر حال یہ ایک آبی تکلیف ہے، اس سے زیادہ استقلال اور اس سے زیادہ صبر و آزمائش کی وہ زندگیاں ہیں جو سالہا سال حق کی مصیبتوں میں گرفتار رہیں جنہوں نے آگ کے شعلوں اور گرم ریت کے فرش پر آرام کیا اور پتھر کی سلوں کو اپنے سینوں پر رکھا جن کے گلوں میں ریتاں ڈال کر گھسیٹیں گئیں اور جب پوچھا گیا تو وہی عزم کا کلمہ ان کی زبانوں پر تھا۔ شعب ابی طالب کی قید میں نین برس تک جنہوں نے طبع (ایک درخت) کے پتے کھا کھا کر زندگی بسر کی، یعنی سعد بن ابی وقاصؓ، وہ کہتے

ہیں کہ ایک رات بھوک کی شدت میں ایک ٹوکھا چڑا مل گیا تو اسی کو دھوکہ
 انگ پر بھون کر اور پانی میں ملا کر کھلایا۔ عقبہ بن مغزو ان کہتے ہیں کہ ہم سات مسلمان
 تھے، ان غیر فطری غذاؤں کو کھا کھا کر ہمارے منہ زخمی ہو گئے۔ خیاب جب اسلام
 لائے تو کافروں نے ان کو دہکتے کوئلوں پر لٹایا، یہاں تک کہ یہ دہکتے ہوئے
 کوئلے ان کی پیٹھ کے نیچے ٹھنڈے ہو گئے۔ بلال رضی اللہ عنہ کی جلیتی ریت پر لٹائے
 جاتے، اور سینہ پر پتھر کی رسل رکھ دی جاتی۔ ان کے گلے میں رسی باندھی جاتی،
 اور گھی گلی ان کو گھسیٹا جاتا۔ ابو فکیہؓ کہتے ہیں کہ ان کے پاؤں میں رسی باندھ کر زمین پر
 گھسیٹا گیا ان کا گلہ دیا گیا، ان کے سینہ پر اتنا بھاری پتھر رکھا گیا کہ بان نکل پڑی۔
 عثمان جلیتی ریت کے فرش پر لٹائے جاتے اور مائے جھرت زبیرؓ کو ان کا چچا
 بیٹائی میں پیسٹ کرناک میں دھواں دیتا۔ سعید بن زیدؓ رسیوں میں باندھ کر پیٹے جاتے
 حضرت عثمانؓ کو ان کے چپانے رسی میں باندھ کر مارا۔ یہ سب کچھ تھا مگر جوشہ جوشہ
 چکا تھا وہ اترتا تھا، یہ کیسا نشہ تھا! یہ ساقی کوثر کے خنجر کا جادو کا نشہ تھا۔
 عزیزو! غور کا مقام ہے یہ وہی وحشی عرب است پرست عرب، وہی بد اخلاق
 عرب ہیں، یہ کیا انقلاب ہو گیا تھا؟ ایک اُمی کی حلیم جاہل عربوں کو عاقل روشن
 دل روشن دماغ و رفیق کیونکر بنا گئی؟ ایک نہتے پیغمبر کا دلورہ تبلیغ کس پریرس
 عربوں کو سپہ سالار اور بہادور بنا کرتے زور و قوت کا خزانہ کیسے عطا کر گیا جو خدا کے
 نام سے بھی آشنا نہ تھے۔ وہ ایسے شب زندہ وار، عابد، متقی اور طاعت گزار کیونکر
 ہو گئے۔ تم نے درس گاہِ محمدیؐ یا مدینہؓ یونیورسٹی کی پوری سیر کر لی۔ ہر رنگ اور ہر
 مذاق کے طالب علم دیکھے، عالم بھی دیکھے، تقویٰ بھی دیکھے، فوجی بھی دیکھے، قاضی عدالت
 بھی دیکھے، سکاہ اور والی بھی دیکھے، غریب و مسکین بھی دیکھے، شاہ و امیر بھی دیکھے،
 غلام بھی دیکھے، آقا بھی دیکھے، لڑنے والے بھی دیکھے، مرنے والے بھی دیکھے۔ راہ حق کے

شہیدوں کو بھی دیکھا۔ تم نے کیا فیصلہ کیا؟ اس کے سوا کیا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انسانی کمالات اور صفات حسنہ کا ایک کامل مجموعہ
 تھی اور یہ سب ان ہی کی جاسمیت کی نیزنگیاں اور جلوہ آریاں تھیں جو کبھی صدیق و خاتم
 ہو کر کبھی تھیں کبھی ذی التورین اور تھیں ہو کر نمایاں ہوئی تھیں، کبھی خالد اور
 ابو عقیلہ اور کبھی سعد و جعفر طیار ہو کر سنے آتی تھیں کبھی ابن عمرؓ اور ابوذرؓ اور
 سلمانؓ اور ابوذرؓ ہو کر مسجد و محراب میں نظر آتی تھیں کبھی ابن عباسؓ اور ابی ہریرہؓ
 زید بن ثابتؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ کی صورت میں علم و فن کی درگاہ اور نقل و حرکت
 کا دبستان بن جاتی تھیں اور کبھی بلالؓ و حبیبؓ اور عمار و خبیثؓ کی امتحان گاہوں
 میں تسلی کی روح اور تکیہ کا پیام بن جاتی تھیں، گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کا وجود مبارک انتخاب عام تھا جس سے اونچے پہاڑ، نیچے میدان، بہتی نہریں
 سرسبز کھیت، اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق مناسب اور نوبہ حاصل کرتے
 تھے، یا بربادان تھا جو پہاڑ اور جنگل، میدان اور کھیت، ریگستان اور بارغ ہر جگہ
 برتنا تھا اور ہر فکر اپنی اپنی استعداد کے مطابق میراب ہو رہا تھا اور قسم قسم کے
 درخت اور رنگارنگ پھول اور پتے جم رہے تھے اور لگ رہے تھے۔

ان نیزنگیوں کے ساتھ اور اس اختلاف استعداد کے باوجود ایک چیز بھی
 جو مشترک طور سے سب میں نمایاں تھی، وہ ایک بجلی تھی جو سب میں گوند رہی تھی ایک
 روح تھی جو سب میں ترب رہی تھی۔ بادشاہ ہوں یا گدا، امیر ہوں یا غریب، حاکم ہوں
 یا محکوم، قاضی ہوں یا گواہ، افسر ہوں یا سپاہی، استاد ہوں یا شاگرد، عابد و زاہد
 ہوں یا کاروباری، غازی ہوں یا شہید، نوجیبہ کا نور و اخلاص کی روشنی، قربانی کا دولہا خلق
 کی ہدایت اور رہنمائی کا جذبہ، اور بالآخر ہر کام میں خدا کی رضا طلبی کا جوش ہر ایک
 کے اندر کام کر رہا تھا، وہ جو کچھ بھی ہوں، جہاں بھی ہوں اور جو بھی کر رہے ہوں یہ

فیضانِ حق سب میں یکساں اور برابر تھا، راستوں، رنگتوں اور مذاقوں کا اختلاف تھا، مگر اللہ ایک تھا، قرآن ایک تھا، رسول ایک تھا اور قبلہ ایک تھا۔ ہر رنگ ہر راستہ اور ہر کام سے مقصود دنیا کی درستی، نفع کی ہمدی خدا کے نام کی اونچائی اور حق کی ترقی تھی اور اس کے سوا کوئی چیز ان کے پیش نظر نہ تھی۔

دوستو! میں نے آج کی تقریر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاتِ معنویہ کی نیز گمانِ مختلف پہلوؤں سے دکھائیں، اگر تم بھانجہ فطرت کے بعد یقین رکھتے ہو کہ یہ دنیا انسانی مزاجوں اور انسانی صلاحیتوں اور استعدادوں کے اختلاف کا نام ہے تو یقین کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع شخصیت کے سوا اس کا کوئی آخری اور دائمی اور عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے اعلان فرمایا اِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّبْکُمْ اللّٰهُ اَگر تم کو اللہ کی محبت کا دعوے ہے تو آدمیری پیروی کرو، اگر تم بادشاہ ہو تو میری پیروی کرو۔ اگر تم رعایا ہو تو میری پیروی کرو۔ اگر تم سپہ سالار ہو اور سپاہی ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم استاد اور معلم ہو تو میری پیروی کرو۔ اگر دولتمند ہو تو میری پیروی کرو، اگر غریب ہو تو میری پیروی کرو، اگر رئیس اور ظالم ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم اللہ کے عابد ہو تو میری پیروی کرو۔ اگر قوم کے خادم ہو تو میری پیروی کرو۔ غرض جس نیک راہ پر بھی ہو اور اس کے لئے بلند سے بلند اور بلند سے عمدہ نمونہ چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیْہِ وَ سَلِّمْ وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَ اَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ

چھٹا خطبہ

سیرت محمدیؐ کا عملی پہلو یا عملیت

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

صحابو! محمد رسول اللہؐ کی پیروی کس چیز میں اور کیوں کر کرنی چاہئے اس کے لئے آج ہم کو سیرۃ نبویؐ علیٰ صاحبہا السلام کا عملی پہلو دکھانا ہے یہ انبیائے کرام اور باتیانِ مذاہب کی موجودہ سیرتوں کا وہ باب ہے جو تمام تفرقات اور سادہ ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہی باب سب سے بڑا اور ضخیم ہے اور تنہا ہی ایک معیار اس فیصلہ کے لئے کافی ہے کہ نبیوں کا سردار اور رسولوں کا خاتم کون ہو سکتا ہے، مفید نصیحتوں، قیمتی مٹھی بانوں اور اچھی اچھی تعلیموں کی دنیا میں کی نہیں، کی جس چیز کی ہے وہ کام اور عمل ہے موجودہ مذاہب کے شارعوں اور بانیوں کی سیرتوں کے تمام صفحے پر جاؤ، دلچسپ تھیوریاں ملیں گی، دلائل و برکاتیں ملیں گی۔ خطبہ بلند آہنگیاں ملیں گی، تقریر کا زور و شور اور فصاحت و بلاغت کا جوش نظر آئے گا، مؤثر تخلیقات، تھوڑی دیر کے لئے خوش کر دیں گی، مگر جو چیز نہیں ملے گی، وہ عمل، کام اور اپنے احکام و نصائح کو آپ برت کر اور کر کے دکھانا ہے۔

انسان کی علی سیرت کا نام "خلق" (اخلاق) قرآن کے سوا اور کس مذہب کے صحیفہ نے اپنے شائع کی نسبت اس بات کی کھلی شہادت دی ہے کہ وہ اپنے عمل کے لحاظ سے بھی بد چہا بلند انسان تھا۔ لیکن قرآن نے صاف کہا اور دوست دشمن کے مجمع میں علی الاعلان کہا :

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (اے محمد!) بیشک تیری مزدوری ختم ہونے والی ہے اور بیشک تو بڑے (درجہ کے) اخلاق پر ہے۔

یہ دونوں فقرے گو خود میں معطوف و معطوف علیہ ہیں، لیکن درحقیقت اپنے اشارۃ النقص اور ترکیب کلام کے لحاظ سے علت و معلول ہیں یعنی جو اور دلیل ہیں پہلے فقرے میں آپ کے اجر کے نہ ختم ہونے کا دعویٰ ہے، اور دوسرے فقرے میں آپ کے عمل اور اخلاق کو دلیل میں پیش کیا گیا ہے، یعنی آپ کے اعمال اور آپ کے اخلاق خود اس کی دلیل ہیں کہ آپ کے اجر کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ مگر کائناتی معلم صلی اللہ علیہ وسلم پکار کر کہتا تھا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (صفت) کیوں تم کہتے ہو جو کرتے نہیں!

اور اس اعلان کا اس کو حق تھا کیونکہ وہ جو کچھ کہتا تھا، اس کو کر کے دکھا دیتا تھا۔ کوہِ نبوت کے دعوٰی (حضرت عیسیٰ مسیح ص) اور کوہِ حق کے مبلغ (محمد رسول اللہ) ان دونوں سببوں کو اس علی حیثیت سے پڑھو اور مطالعہ کرو، تو معلوم ہوگا کہ ایک کی سیرت اس سے کیسے خالی ہے، تو دوسری کی سزا پناہ سمجھو، قوتِ پاکِ عفو اور حلم پیش کرنا بلند اخلاقی ہے، لیکن کسی معذور مجبور یا کمزور کی خاموشی کی تعبیر عفو و حلم سے نہیں کی جاسکتی، ایک شخص نے کسی کو مارا نہیں کسی کو قتل نہیں کیا کسی کے ساتھ برائی نہیں کی کسی کا مال نہیں لوٹا، کوئی گھر

نہیں بنایا کچھ جمع نہیں کیا، لیکن یہ سب کی سب منفی اور سلبی خوبیاں ہیں۔ یہ بتاؤ کہ مارا تو نہیں لیکن کسی غریب و کمزور کی مدد کی، کسی کو قتل نہیں کیا، لیکن کسی کو قتل ہونے سے بچایا بھی؟ کسی کے ساتھ بُرائی نہیں کی، لیکن کسی کے ساتھ اچھائی بھی کی؟ کسی کا مال نہیں چھینا، لیکن کسی غریب و مسکین کو کچھ دیا بھی؟ اپنے لئے کوئی گھر نہیں بنایا لیکن کسی بے گھرے اور بے خانماں کو پناہ بھی دی؟ اپنے لئے کچھ جمع نہیں کیا لیکن دوسروں کو کچھ دیا اور دلایا بھی؟ دنیا کو یہ ٹھوتی اور ایجابی خوبیاں درکار ہیں اور انہی کا نام عمل ہے۔ قرآن پاک گواہی دیتا ہے:

فَمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِنَّهُمْ
وَلَوْ كُنْتُمْ فَفَقَا غَلِظَ الْقُلُوبُ لَا
نَقُصُّوا مِنْ حَوَالِكِ

پس اللہ کی عنایت سے تم ان کیلئے نرم ہو، (اے محمدؐ) اور اگر تم (کہیں) کج خلق اور سخت دل ہوتے تو ابتر یہ لوگ (جو تمہارے آس پاس جمع ہوئے ہیں) تمہارے ارد گرد سے پھٹ جاتے۔

(ال عمران - ۱۷)

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی کا متواتر بیان ہے، جو دعویٰ اور دلیل کے ساتھ خود صحیفۃ الہی میں موجود ہے کہ اگر آپ نرم دل اور رحیم نہ ہوتے تو یہ وحشی، نڈر، بے خوف اور درشت مزاج عرب کبھی آپ کے گرد جمع نہ ہوتے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ
عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمَوَدَّةِ بَيْنَ رُوحٍ وَرُوحٍ

تمہارے پاس خود تم میں سے ایک پیغمبر آیا جس پر تمہاری تکلیف بہت شاق گزرتی ہے تمہاری بھلائی کا وہ بھوکا ہے ایمان والوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔

(توبہ - ۱۲)

اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان

نریمانہ جذبات کا ذکر فرمایا ہے جو تمام بنی نوع اور تمام بنی آدم کے ساتھ تھے، چنانچہ فرمایا کہ اے لوگو! تمہارا تکلیف دہ مصیبت اٹھانا، حق کے قبول سے انکار کرنا اور اپنی حالت گنہگاری پر اس طرح ڈٹے رہنا رسول پر شاق ہے اور تمہاری بھلائی اور خیر ظمی کا وہ بھوکا ہے، بنی نوع انسان کے ساتھ یہی خیر خواہی تمہاری دعوت و تبلیغ اور نصیحت پر اس کو آمادہ کرتی ہے اور جو لوگ اس کی دعوت اور پکار کو سن لیتے ہیں، وہ ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آتا ہے۔ غرض اس آیت پاک میں اس بات کی شہادت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی نوع انسان کے خیر خواہ اور خیر طلب تھے اور مسلمانوں پر خصوصیت کے ساتھ مہربان اور شفیق تھے۔

یہ آپ کے علی اخلاق کے متعلق آسمانی شہادتیں ہیں۔

قرآن پاک، اسلام کے احکام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو تعلیمات انسانوں کو پہنچائی گئیں، ان کا مجموعہ ہے ہمیشہ ایک علی پیغمبر کے آنحضرت کی سیرت مبارک درحقیقت قرآن پاک کی علی تفسیر ہے، جو حکم آپ پر اتارا گیا، آپ نے خود اس کو کر کے بتایا، ایمان، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جہاد، ایشارہ، قربانی، عزم، استقلال، صبر، شکر، ان کے علاوہ اور تحسن عمل و تحسن خلق کی باتیں جس قدر آپ نے فرمائیں، ان کے سب سے پہلے آپ نے اپنا ہی نمونہ پیش فرمایا۔ جو کچھ قرآن میں تھا، وہ سب ختم ہو کر آپ کی زندگی میں نظر آیا۔ چند صحابی حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا ام المومنین حضور کے اخلاق اور معمولات بیان فرمائیے۔ ام المومنین جواب میں کہتی ہیں، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کان خلقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن آپ کا اخلاق ہمہ تن قرآن تھا (ابوداؤد، قرآن

الفاظ و عبارت ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کی
 علی تفسیر۔

انسان کے اخلاق، عادات اور اعمال کا بیڑی سے بڑھ کر کوئی واقعہ کار نہیں
 ہو سکتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت
 حضرت خدیجہؓ کے نکاح کو ۱۵ برس ہو چکے تھے اور یہ اتنی بڑی مدت ہے
 جس میں ایک انسان دوسرے کے عادات و خصائل اور طرز طریقہ سے اچھی
 طرح واقف ہو سکتا ہے۔ اس واقعیت کا اثر حضرت خدیجہؓ پر یہ پڑتا ہے کہ
 ادھر آپ کی زبان سے اپنی نبوت کی خبر نکلتی ہے اور ادھر حضرت خدیجہؓ کا دل
 اس کی تصدیق کو آمادہ ہو جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے
 بادگراں سے ٹکراتے ہیں تو حضرت خدیجہؓ تسکین دیتی ہیں کہ یا رسول اللہ! خدا
 آپ کو ہم گرتنہا نہیں بھجورے گا کیونکہ آپ قرابت والوں کا حق پورا کرتے ہیں،
 مقروضوں کا قرض ادا کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جہانوں کی خاطر تواضع
 کرتے ہیں، حق کی طرف داری کرتے ہیں، مصیبتوں میں آپ لوگوں کے کام آتے
 ہیں۔ (بخاری) غور کیجئے، یہ آپ کی وہ عملی مثالیں ہیں جو نبوت سے پہلے
 آپ میں موجود تھیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں حضرت خدیجہؓ کے بعد
 سب سے زیادہ محبوب حضرت عائشہؓ تھیں۔ حضرت عائشہؓ نے اور برس متصل آپ
 کی صحبت میں رہیں وہ گواہی دیتی ہیں کہ حضورؐ کی عادت کسی کو بڑا بھلا کہنے کی نہ تھی
 آپؐ بڑائی کے بدلہ میں بُرائی نہیں کہتے تھے بلکہ معاف کر دیتے تھے، آپؐ گناہ کی
 بات سے کو سول ڈور دھتے تھے، آپؐ نے کبھی کسی سے اپنا بدلہ نہیں لیا، آپؐ نے
 کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت یا خادم بہان تک کہ کسی جانور تک کبھی نہیں مارا، آپؐ

نے کبھی کسی کی جائز درخواست اور فرمائش کو رد نہیں فرمایا۔

شہداء داروں میں حضرت علیؑ سے بڑھ کر کوئی آپ کے دن رات کے حالات اور اخلاق سے واقف نہ تھا۔ وہ بچپن سے جو الی نیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے تھے، وہ گواہی دیتے ہیں کہ ”آپ ہنس کچھ طبیعت کے نرم اور اخلاق کے نیک تھے۔ طبیعت میں مہربانی تھی، سخت مزاج نہ تھے، کوئی بڑا کلمہ کبھی منہ سے نہیں نکالتے تھے، لوگوں کے عیب اور کمزوریوں کو نہیں ڈھونڈھا کرتے تھے، کسی کی کوئی فرمائش اگر مزاج کے خلاف ہوئی تو خاموش رہ جلتے، مگر اس کو عذاب جواب دے کر مایوس کر دیتے تھے اور نہ اپنی منظوری ظاہر فرماتے تھے، اوقات کا اس انداز خاص سے سمجھ جاتے کہ آپ کا منشا کیا ہے۔ یہ اس لئے تھا کہ آپ کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتے تھے، دل شکنی نہیں کرتے تھے بلکہ دلوں پر نرم دیکھتے تھے کہ آپ رؤف و رحیم تھے۔“

حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ ”آپ نہایت فیاض، بڑے سخی، راست گو، نہایت نرم طبع تھے، لوگ آپ کی صحبت میں بیٹھتے تو خوش ہو جاتے۔ آپ کو پہلی دفعہ جو دیکھتا وہ مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے وہ آپ سے ملتا جاتا آپ کے محبت کرنے لگتا۔ (شمائل ترمذی)“

آپ کی سیرت پڑھ کر عینہ یہی خیال انگلیبند کے سب سے مشہور مورخ گوین نے ظاہر کئے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے فرزند یعنی حضرت خدیجہؓ کے پہلے شوہر سے صاحبزادہ حضرت بنو گویا آپ کے پروردہ تھے، گواہی دیتے ہیں کہ ”آپ کی طبیعت میں نرمی تھی، سخت مزاج نہ تھے کسی کا دل نہ دکھاتے تھے، کسی کی عزت کے خلاف کوئی بات نہیں کہتے تھے، کھانا جیسا سامنے آتا کھا لیتے، اس کو برائے

کہتے، آپ کو اپنے ذاتی معاملہ میں بھی غصہ نہیں آتا تھا نہ کسی سے بدلہ اور انتقام لیتے تھے اور نہ کسی کی دشمنی گوارہ کرتے تھے، لیکن اگر کوئی حق بات کی مخالفت کرتا، تو حق کی طرف داری میں آپ کو غصہ آ جاتا تھا اور اس حق کی آپ پوری حمایت فرماتے تھے۔ (شمال)

یہ آپ کے حق میں ان لوگوں کی شہادتیں ہیں جو آپ سے بہت نزدیک اور آپ سے بہت زیادہ واقف تھے، اس سے یہ معلوم ہوگا کہ آپ کی سیرت مبارکہ کی عملی حیثیت کیسی بلند تھی۔

آپ کی سیرت کا سب سے روشن پہلو یہ ہے کہ آپ نے بحیثیت ایک پیغمبر کے اپنے پیروؤں کو جو نصیحت فرمائی اس پر سب سے پہلے خود عمل کر کے دکھا دیا۔

آپ نے لوگوں کو خدا کی یاد اور محبت کی نصیحت کی، اسی پر آپ کی زندگی آپ اس تقنین کا جو اثر نمایاں ہوا وہ تو الگ چیز ہے، خود آپ کی زندگی کہاں تک اس کے مطابق تھی، اس پر غور و شب و روز میں کم کوئی ایسا لمحہ تھا جب آپ کا دل اللہ کی یاد سے اور آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے غافل ہو۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، پہنتے اوڑھتے، ہر حالت میں اور ہر وقت اللہ کا ذکر اور اس کی حمد زبان مبارک پر جاری رہتی تھی۔ آج حدیث کی کتابوں کا ایک بڑا حصہ انہی مبارک کلمات اور دعاؤں کے بیان میں ہے جو مختلف حالات اور محنت و قوتوں کی مناسبت سے آپ کی زبان فیعل اثر سے آج بھی محض صحیفہ دو مسطوروں کی کتاب صرف ان کلمات اور دعاؤں کا مجموعہ ہے، جن کے فقرہ فقرہ سے خدا کی محبت، عظمت، جلالت اور خشیت نمایاں ہے اور جن سے ہر وقت زبانِ اقدس تر رہتی تھی، قرآن نے پیغمبروں کی تہذیب کی ہے؛

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَ قُعُوْدًا جُوْهُرًا ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُحْسِنُوْنَ
 لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں۔

یہی آپ کی زندگی کا نقشہ تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں: آپ ہر وقت اور ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔

آپ نے لوگوں کو نماز کا حکم دیا، مگر خود آپ کا حال کیا تھا۔ عام بیروؤں کو تو تاریخ و قیام کی نماز کا حکم تھا، مگر خود آپ آٹھ وقت نماز پڑھا کرتے تھے۔ طلوع آفتاب کے بعد مشرق کی طرف دو رکعت اور دو رکعتیں پڑھتے، پھر عصر پڑھتے، پھر عشاء پڑھتے، پھر صبح۔ عام مسلمانوں پر جو جمع کو دو رکعتیں، مغرب کو تین اور بقیہ اوقات میں چار یا دو رکعتیں فرض ہیں، کل شب و روز میں سترہ رکعتیں ہیں مگر آنحضرتؐ ہر روز کم و بیش بیاسی ساٹھ رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ بیچ و وقت نماز کی فرضیت کے بعد تہجد کی نماز عام مسلمانوں سے معاف ہو گئی تھی، مگر آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی تمام عمر ہر شب ادا فرماتے رہے اور پھر کسی نماز کے رات رات بھر کھڑے کے کھڑے رہ جانے، کھڑے کھڑے پائے مبارک میں درم آجاتا۔ حضرت عائشہؓ عرض کرتیں، اللہ نے تو آپ کو ہر طرح معاف کر دیا ہے پھر اس قدر کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں، فرماتے: ”اے عائشہؓ! کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟“ یعنی یہ نماز خشتہ الہی سے نہیں، بلکہ محبت الہی اس کا منشا رہے، رکوع میں اتنی دیر جھکے رہتے کہ دیکھنے والے کہتے کہ شاید آپ سجدہ کرنا بھول گئے۔

نبوت کے آغاز ہی سے آپ نماز پڑھتے تھے۔ کفار آپ کے سخت دشمن تھے مگر بایں ہمہ عین حرم میں جا کر سب کے سامنے نماز پڑھتے تھے، کئی دفعہ نماز کی حالت میں دشمنوں نے آپ پر حملہ کیا مگر اس پر بھی اللہ کی یاد سے باز نہ آئے۔

سب سے سخت موقع نماز کا وہ ہوتا تھا، جب کفار کی فوجیں مقابل ہوتیں، نیرو
 خیز چلتے ہوتے۔ لیکن ادھر نماز کا وقت آیا اور ادھر صفیں درست ہو گئیں۔ بدر کے
 معرکہ میں تمام مسلمان دشمنوں کے مقابل کھڑے تھے، مگر خود ذات اقدس اللہ
 کے آگے جگہ میں جھکی ہوئی تھی۔ تمام عمر میں کوئی نماز غموں اپنے وقت سے نہیں
 رہی اور نہ دُعا و قتل کے علاوہ کبھی کسی وقت کی نماز قضا ہوئی۔ ایکٹ تو غزوہ
 خندق میں کافروں نے عصر کی نماز کا موقع نہیں دیا، اور ایکٹ دفعا اور کسی
 غزوہ کے سفر میں رات بھر چل کر صبح کو تمام لوگ سو گئے، تو آپ نے رات کو
 نماز قضا دلائی۔ اس سے زیادہ یہ کہ مرض موت میں شدت کا بخار تھا، تکلیف
 بہت تھی۔ مگر نماز حتیٰ کہ جماعت بھی ترک نہ ہوئی۔ قوت جواب دے چکی تھی مگر دُعا
 صحابیوں کے کندھوں پر مہارا دے کر مسجد تشریف لائے، وفات سے تین دن
 پہلے جب آپ نے اٹھنے کا قصد کیا تو غشی طاری ہوئی اور یہی حالت تین دن
 پیش آئی، اس وقت نماز باجماعت ترک ہوئی۔

یہ تھا اللہ کی عبادت گزاری اور پاکو کا علی نمونہ۔

آپ نے روزہ کا حکم دیا، عام مسلمانوں پر سال میں تیس دن کے روزے
 فرض ہیں۔ مگر خود آپ کی کیفیت کیا تھی؟ کوئی ہفتہ اور کوئی مہینہ روزوں سے
 خالی نہیں جاتا تھا۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں: ”جب آپ روزے رکھتے پر آتے
 تو معلوم ہوتا تھا کہ اب کبھی افطار نہ کریں گے۔“ آپ نے مسلمانوں کو دن بھر
 سے زیادہ روزہ رکھنے کی ممانعت فرمائی۔ مگر خود آپ کا یہ حال تھا کہ کبھی کبھی دُعا
 دینے میں دن بیچ میں کچھ کھائے پئے بغیر متصل روزہ رکھتے تھے اور اس
 عرصہ میں ایک دانہ بھی منہ میں نہیں جاتا تھا۔ صحابہؓ اس کی تقلید کرنا چاہتے،
 تو فرماتے ”تم میں سے کون میرے مانند ہے، مجھ کو تو میرا آقا کھلانا پلاتا ہے، سارا

میں آدھے شعبان اور رمضان پورے کے پورے روزوں میں گزرتے۔ ہر جمعینہ کے یامہ بینش (۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵) میں اکثر روزے رکھتے۔ محرم کے دس دن اور شوال کے چھ دن روزوں میں گزرتے، ہفتہ میں دوستانہ اور جمعرات کا دن روزوں میں بسر ہوتا۔

یہ نھاروں کے متعلق آپ کا علمی نقشہ مرزنگی۔

آپ نے لوگوں کو زکوٰۃ اور خیرات کا حکم دیا تھا تو پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ حضرت خدیجہ کی شہادت تم میں چلے ہو کہ انہوں نے کہا ”یا رسول اللہ! آپ قرضداروں کا قرض واکرتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، لہٰذا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم سب کچھ چھوڑ کر میرے پیچھے آؤ، نہ گھوڑا لٹا دیے کا حکم فرمایا، نہ سمان کی بادشاہت کا دروازہ دو تین دنوں پر بند کیا، بلکہ صرف یہ حکم دیا کہ اپنی کمائی میں سے کچھ دوسروں کو دے، واللہ کا حق بھی ادا کرو۔ وَمَذَرْنَا قُنُطُومَہُمْ مِّنْ خُزْنِکُمْ“ مگر خود آپ کا عمل یہ رہا کہ جو کچھ آیا اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا۔ غزوات اور فتوحات کی وجہ سے مال و اسباب کی کمی نہ تھی۔ مگر وہ سب غریبوں کے لئے تھا، اپنے لئے کچھ نہ تھا۔ وہی فقر و فاقہ تھا۔ فتح خیبر کے بعد معنی مسجد سے یہ معمول تھا کہ منزل بھر کے خرچ کے لئے تمام اذواج مظہرات کو غلہ تقسیم کر دیا جاتا تھا، مگر سال تمام بھی نہیں ہونے پاتا تھا کہ غلہ تمام ہو جاتا تھا کیونکہ غلہ کا بڑا حصہ اہل حاجات کے نذر کر دیا جاتا تھا۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ آپؐ تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور سب سے زیادہ سخاوت آپؐ رمضان المبارک میں فرماتے تھے ”تمام عمر کسی سوانحی کے جواب میں نہیں کا لفظ نہیں فرمایا، کبھی کوئی چیز تنہا نہیں کھاتے تھے۔ کتنی ہی تھوڑی چیز ہوتی مگر آپؐ سب حاضرین کو اس میں شریک کر لیتے تھے۔

لوگوں کو عام حکم تھا کہ جو مسلمان قرض چھوڑ کر مر جائے اس کی اطلاع مجھے دو کہ میں اس کا قرض ادا کروں گا اور اس نے ترک چھوڑا ہو تو اُس کے حقدار اس کے وارث ہوں گے۔ ایک دفعہ ایک بدو نے کہا ”اے محمد! یہ مال نہ نیرا ہے اور نہ تیرے باپ کا ہے میرے اُونٹ پر لا دے۔“ آپ نے اس کے اُونٹ کو جو اور گھوروں سے لدا دیا اور اس کے کہنے کا برا نہ مانا۔ خود فرمایا کرتے۔
 ”اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ وَاللّٰهُ يُعْطِي“ میں تو بانٹنے والے اور خزانچی کی حیثیت رکھتا ہوں، اصل دینے والا تو اللہ ہے۔ حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو میں آپ کے ساتھ گزر رہا تھا، راہ میں آپ نے فرمایا ابو ذر! اگر اُٹھ کا یہ پہاڑ میرے لئے سونا ہو جائے تو میں کبھی پسند نہ کروں گا کہ تین راتیں گزر جائیں اور اس میں سے ایک دینار بھی میرے پاس رو جائے، البتہ یہ کہ کسی قرض کے ادا کرنے کے لئے کچھ رکھ چھوڑوں۔“

دوستو! محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف خوشنما الفاظ نہ تھے بلکہ یہ آپ کے عزم و اذق کا اظہار تھا اور اسی پر آپ کا عمل تھا۔ بحرِ تن سے ایک دفعہ خراج کا لدا ہوا خزانہ آیا۔ فرمایا کہ صحنِ مسجد میں ڈال دیا جائے، صبح کی نماز کے لئے آپ تشریف لائے تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ آپ نے خزانہ کے انبار کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا، نماز کے بعد ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے اور تقسیم کرنا شروع کر دیا، جب سب ختم ہو گیا تو دامن جھاڑ کر اس طرح کھڑے ہو گئے کہ یہ گویا کوئی غبار تھا جو دامن مبارک پر پڑ گیا تھا۔ ایک دفعہ فدک سے چار اونٹوں پر غلہ لدر آیا کچھ قرض تھا وعدہ پا گیا۔ کچھ لوگوں کو دیا گیا۔ حضرت بلالؓ سے دریافت کیا کہ پرج تو نہیں رہا، عرض کی اب کوئی لینے والا نہیں اس لئے پرج رہا ہے۔ فرمایا جب تک دنیا کا یہ مال باقی ہے میں گھر نہیں جاسکتا۔ چنانچہ رات سجد میں بسر

کی وجہ کو حضرت بلال نے انکو بشارت دی کہ ”یا رسول اللہ! اللہ نے آپ کو سبکدوش کر دیا“ یعنی جو کچھ تھا وہ تقسیم ہو گیا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اہل دفعہ عصر کی نماز کے بعد خلافت مہول فوراً اندر تشریف لے گئے اور پھر باہر گئے، لوگوں کو تعجب ہوا، فرمایا مجھ کو نماز میں یاد کیا کہ سونے کا پھوٹا سا ٹکڑا گھر میں پڑا رہ گیا ہے خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ رات آجائے اور وہ محمدؐ کے گھر میں پڑا رہ جائے۔ اہم مسئلہ بیان کرتی ہیں کہ ”ایک دفعہ آپ طول اور رنجیدہ اندر تشریف لائے، میں نے سبب دریافت کیا، فرمایا۔ اہم مسئلہ! کل جو سات دینار آئے تھے، شام ہو گئی اور وہ ہستر پر پڑے رہ گئے“ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ مرض الموت میں ہیں، بیماری کی سخت تکلیف ہے۔ نہایت بے چینی ہے، لیکن اسی وقت یاد آتا ہے کہ کچھ اشرفیاں گھر میں پڑی ہیں، حکم ہوتا ہے کہ انہیں خیرات کر دو۔ کیا محمدؐ اپنے رب سے اس طرح ملے گا کہ اس کے پیچھے اس کے گھر میں اشرفیاں پڑی ہوں“

یہ تھی اس باب میں آپ کی زندگی کی علی مثال۔

آپ نے زہد و تقوا کی تعلیم دی، لیکن اس راہ میں آپ کا طرز عمل کیا تھا۔ سن چکے ہو کہ عرب کے گوشہ گوشہ سے جزیہ اخراج، خیر اور نیکو صدقات کے خزانے لوٹے چلے آتے تھے، مگر امیر عرب کے گھر میں وہی فقر تھا اور وہی فقر تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہؓ نے کہا کرتی تھیں کہ! حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے، مگر دزد و قسب بھی سیر نہ کر آپ کو کھانا نصیب نہ ہوا وہی بیان کرتی ہیں کہ جب آپ نے وفات پائی تو گھر میں اس دن کے کھانے کے لئے تھوڑے سے جو کے سوا کچھ موجود نہ تھا اور چند سیر جو کے بدلہ میں آپ کی زرہ ایک یہودی کے یہاں رہن تھی، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ”فرزند

آدم کو ان چند چیزوں کے سوا کسی چیز کا حق نہیں۔ رہنے کو ایک بھونپڑا تن ڈھانچے کو ایک کپڑا، بیٹ بھرنے کو روکھی سوکھی روٹی اور پانی (ترندی) یہ محض افلاک کی خوشنمادش نہ تھی بلکہ یہی آپ کی طرز زندگی کا عملی نقشہ تھا۔ رہنے کا مکان ایک حجرہ تھا جس میں کچی دیوار اور گجور کے چتوں اور اونٹ کے بالوں کی چھت تھی، حضرت عائشہؓ کہتی ہیں، آپؐ کا کپڑا کبھی تہہ کر کے نہیں رکھا جاتا تھا یعنی جو بدن مبارک پر ہوتا تھا، اس کے سوا کوئی اور کپڑا ہی نہیں ہوتا تھا جو تہہ کیا جاتا۔ ایک دفعہ ایک سائل خدمتِ اقدس میں آیا اور بیان کیا کہ سخت بھوکا ہوں، آپؐ نے ازواجِ مطہرات کے پاس کہلا بھیجا کہ کچھ کھانے کو ہو تو بھیج دیں، ہر جگہ سے یہی جواب آیا کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ابو طلحہؓ کہتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مسجد میں زمین پر لیٹے ہیں اور بھوک کی تکلیف سے کروٹیں بدل رہے ہیں۔ ایک دفعہ صحابہؓ نے آپؐ کی خدمت میں فاقہ کشی کی شکایت کی اور پیٹ کھول کر دکھائے کہ ان پر ایک پتھر بندھا ہے۔ آپؐ نے حکم مبارک کھولا تو ایک کے بجائے دو پتھر بندھے تھے یعنی دو دن سے فاقہ تھا۔ اکثر بھوک کی وجہ سے آذان میں گمزدی اور نقاہت آجاتی تھی، ایک دن دو تھانہ سے نکلے تو بھوک کے تھے، حضرت ابوالیوب انصاریؓ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ نخلستان سے گجور توڑ لائے اور کھانے کا سامان کیا کھا تا جب سامنے آیا تو آپؐ نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا، یہ ناطک کے گھر بھجوا دو! اسی دن سے اُس کو کھانا نصیب نہیں ہوا ہے۔

آپؐ کو اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ اور حضرت حنین رضی اللہ عنہا سے بڑی محبت تھی مگر یہ محبت امیر عربؓ نے بیش قیمت کپڑوں اور سوئے چاندی کے زیوروں کے ذریعہ سے ظاہر نہیں فرمائی۔ ایک دفعہ حضرت علیؓ کا دیا ہوا

ایک سونے کا بابا حضرت فاطمہؑ کے گلے میں دیکھا تو فرمایا: اے فاطمہ! تم کیا لوگوں سے یہ کہلوانا چاہتی ہو کہ محمدؐ کی بیٹی گھمے میں آگ کا طوق ڈالے ہے، حضرت فاطمہؑ نے اسی وقت وہ طوق اُتار کر بیچ ڈالا اور اس کی قیمت سے ایک غلام خرید کر آزاد کیا۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عائشہؓ نے سونے کے کنگن پہنے، تو اُترادیتے کہ محمدؐ کی بیوی کو یہ زیبا نہیں فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے لئے دنیا میں اتنا ہی کافی ہے جس قدر ایک مسافر کو زاوراہ! یہ قول تھا اور عمل یہ تھا کہ ایک دفعہ کچھ جان ثار ملنے آئے تو دیکھا کہ پہلو میں چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ! ہم لوگ ایک نرم گداسن کر ضرر کرنا چاہتے ہیں، فرمایا: مجھ کو دنیا سے کیا غرض؟ مجھ کو دنیا سے اسی قدر تعلق ہے جس قدر اس سوار کو جو راستہ چلتے تھوڑی دیر کے لئے کہیں سایہ میں رام کر کے۔ اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ جہ میں جب اسلام کی حکومت یمن سے شام تک پھیلی ہوئی تھی، آپؐ کے نو شرخانہ کی ولایت یہ تھی، جسم مبارک پر ایک نہیند، ایک کھڑی جاو پانی، سرخ نے ایک تکبیر جس میں خرمے کی چھال بھری تھی، ایک طرف تھوڑے سے جو ایک کونے میں ایک جالور کی کھال، کھوٹی میں پانی کے مشکیزے۔

یہ تقاضہ وقفاعت کی تعلیم کے ساتھ اُس پر آپؐ کا عمل۔

دوستو! ایشاد کا وعظ کہتے والوں کو تم نے بہت دیکھا ہو گا مگر کیا کسی ایشاد کے وعظ کہنے والے کے عینہ سمیرت میں اس کی مثال بھی دیکھی ہے اس کی مثال دیندہ کی گجوں میں ملے گی۔ آپؐ نے لوگوں کو ایشاد کی تعلیم دی تو ساتھ ہی ان کے سامنے اپنا نمونہ بھی پیش کیا۔ حضرت فاطمہؑ سے آپؐ کو جو محبت تھی وہ ظاہر ہے، مگر ان ہی حضرت فاطمہؑ کی عمرت اور سنگدستی کا یہ عالم تھا کہ ہلکی پیتے پیتے سنجیلیاں گھسیٹتی تھیں اور مشک میں پانی بھر بھر کر لاسنے سے سینہ پر نیل کے دانہ بڑ گئے تھے۔ ایک دن

انہوں نے حاضر ہو کر پیر بزرگوار سے ایک خدمتہ کی خواہش ظاہر کی۔ ارشاد ہوا
 ”اے فاطمہ! اب تک صفحہ کے غیبیوں کا انتظام نہیں ہو سکا ہے، تو تمہاری وجہ سے
 کیونکر قبول ہو؟ دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا ”فاطمہ! بقرہ کے تمیم تم سے پہلے
 درخواست کر چکے“ ایک دفعہ آپ کے پاس چور نہ تھی، ایک صحابیہ نے لاکر
 پیش کی۔ اسی وقت ایک صاحب نے کہا کسی ابھی چادر ہے۔ آپ نے فوراً
 اتار کر ان کے نذر کر دی، ایک صحابی کے گھر کوئی تقریب تھی، مگر کوئی سامان نہ
 تھا۔ ان سے کہا، عائشہ کے پاس جا کر آٹے کی ٹوکری مانگ ناؤ۔ وہ گئے اور
 جا کر لے آئے، حالانکہ آپ کے گھر میں آٹے کے سوارات سے کھانے کو کچھ نہ
 تھا۔ ایک دن صفحہ کے غیبیوں کو نے حضرت عائشہ کے گھر تشریف لائے
 اور فرمایا، جو کچھ کھانے کو ہواؤ۔ بہت جلد کاپڑا، ہوا کھانا حاضر کیا گیا اور کافی نہ ہوا
 کوئی، ورنہ جیہ طلب کی، تو بھیج دیا۔ کاحریرہ پیش ہوا۔ پھر پیالہ میں دودھ آیا، مگر
 یہی سامان چھانی کی آخری قسط گھر میں تھی۔

یہ تھا ایشارہ اور اس پر عمل۔

الشہ پر اعتماد، توکل اور بھروسہ کی نشان دہی کھانا پر تو محمد رسول اللہ میں بکھڑ
 حکم تھا ”واضیعہ کمّا صبروا“ اولوا القلوب من الرّسول، جس طرح اہل الحرم
 پیغمبروں نے صبر و استقلال دکھایا، تو بھی دکھا۔ آپ نے وہی کر کے دکھایا۔
 آپ ایک ایسی جاہل اور ان پڑھ قوم میں پیدا ہوئے تھے جو اپنے حقیقات کے
 خلاف ایک غلط بھی نہیں سن سکتی تھی اور اس کے بے مرنے، مارنے پر تیار
 ہو جاتی تھی، مگر آپ نے اُس کی کبھی پروا نہ کی، عین حرم میں جا کر تو حید کی آواز
 بلند کرتے تھے، اور وہاں سب کے سامنے نماز ادا کرتے تھے، حرم محرم کا صحن
 قریش کے رئیسوں کی نشست گاہ تھا، آپ ان کے سامنے کھڑے ہو کر کوع و

سجدہ کرتے تھے۔ جب آیت فَاَصْدَعْ بِأَرْؤُسُ (دلے محمد! جو تم کو حکم دیا جاتا ہے، اُس کو علی الاعلان سُناد دو) نازل ہوئی، تو آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر تمام قریش کو بلایا اور اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچایا۔

قریش نے آپ کے ساتھ کیا کیا نہ کیا، کس کس طرح اذیتیں نہیں پہنچائیں! جسم مبارک پر صحنِ حرم کے اندر نجاست ڈالی، گلے میں چادر ڈال کر بچانسی دینے کی کوشش کی، راستہ میں کانٹے بچھائے، مگر آپ کے قدم کو راہِ حق سے لغزش نہ ہوئی تھی نہ ہوئی۔ ابوطالب نے جب حمایت سے ہاتھ اٹھالیئے کا اشارہ کیا تو آپ نے کس جوش اور ولولہ سے فرمایا کہ ”چچا جان! اگر قریش میرے واسطے ہاتھ پر آفتاب اور بایں ہاتھ پر آفتاب بھی رکھ دیں، تب بھی میں اس فرض سے باز نہ آؤں گا۔ آخر آپ کو مع بنی ہاشم کے پہاڑی دہہ میں نین سال تک گویا قید رکھا گیا، آپ کا اور آپ کے خاندان کا مقاطعہ کیا گیا۔ اندر غلہ جانے کی روک تھام کی گئی، بچے بھوک سے بلبلانے لگے۔ جوان درخت کے پتے کھا کھا کر زندگی بسر کرتے تھے۔ آخر آپ کے قتل کی سازش ہوئی۔ یہ سب کچھ ہوا مگر صبر و استقلال کا سر رشتہ آپ کے ہاتھ سے نہ ہوٹا۔ ہجرت کے وقت غارِ ثور میں پناہ لیتے ہیں کفار آپ کا بھیجا کرتے ہوئے غار کے منہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ بے یار و مددگار تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! قریش کے درمیان چند گز کا فاصلہ نہ جاتا ہے، ابو بکرؓ گھبرا اٹھتے ہیں کہ یا رسول اللہ! ہم دو ہی ہیں، لیکن ایک تسکین سے بھری ہوئی آواز آتی ہے ابو بکرؓ ہم دو نہیں تین ہیں لَا تَخْزَنَنَّ إِنَّ اللَّهَ مَعَ سِتٍّ! گھبراؤ نہیں ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی ہجرت کے زمانہ میں اثنائے راہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لئے سراقہ بن جہشم نیزہ ہاتھ میں لئے گھوڑا دوڑاتا ہوا آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ابو بکرؓ کہتے ہیں رسول اللہ!

ہم پر پڑے گئے۔ مگر وہاں محمد رسول اللہ کے لب بدستور قرآن خوانی میں مصروف ہیں اور دل کی سکینیت کا وہی عالم ہے۔

مدینہ پہنچ کر سو دکان، منافقین کا اور قریش کے غارت گروں کا ڈنٹھا، دنگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن کا ڈنٹوں کو پہرہ دیتے تھے، کہ ایک دفعہ یہ آیت نازل ہوئی: **وَاِنَّهُ يَنْفِكُكَ مِنَ الْمَدْيَنَ** یعنی اللہ تجھ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اس وقت خیمہ سے سر باز نکال کر پہرے کے سپاہیوں سے فرمایا: لوگو! میں جائز تھے چھوڑ دو کہ میری حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے لی ہے۔

غزوہ کا نجد سے واپسی میں آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرماتے ہیں صحابہؓ ادھر ادھر ٹھہر گئے، ایک بدو تنویر پہنچ رہا ہے، آپ بیدار ہوتے ہیں، موقع کی نزاکت کو دیکھو۔ بدو بوپھٹتا ہے: "ہٹاؤ لے محمد! اب کون تم کو میرے ہاتھ سے بچا سکتا ہے؟" اطمینان اور سکین سے بھری ہوئی آواز آتی ہے کہ اللہ! اس پر اثر جواب سے دشمن متاثر ہو جاتا ہے اور تلوار نیام میں پیچ جاتی ہے۔

بعد کا معرکہ ہے تین سو بختے مسلمان، ایک ہزار لوہے میں غرق قریشی لشکر سے نبرد آزما ہیں۔ مگر ان تین سو سپاہیوں کا سپہ سالار خود کہاں ہے؟ معرکہ کا زمانہ اسے لگب لگ اللہ کی بارگاہ میں دست بردار ہے، کبھی پیشانی زمین پر ہوتی ہے اور کبھی اتھا آسمان کی جانب اٹھتے ہیں کہ "لے اللہ! اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت صفحہ عالم سے مٹ گئی تو پھر کوئی تیرا پرستار اس دنیا میں باقی نہ رہے گا۔" ایسے موقع بھی آئے ہیں کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ تھپے ہٹ گئے مگر اللہ کی نصرت اور مدد پر اعتماد کامل اور پورا بھروسہ رکھنے والا، بیباکی طرح اپنی جگہ پر قائم رہا، اُحدہ میں اکثر مسلمانوں نے قدم پیچھے ہٹا لئے، مگر

محمد رسول اللہؐ اپنی جگہ پر تھے، پتھر کھائے، تیروں تلواروں اور نیزوں کے چلے ہوئے تھے، خود کی کڑیاں رخسار مبارک میں دھنس گئی تھیں، داندان مبارک شہید ہو چکا تھا، چہرہ اقدس زخمی ہو رہا تھا۔ مگر اس وقت بھی اپنا ہاتھ لوسہ کی تلوار پر نہیں رکھا، بلکہ اللہ ہی کی نصرت پر بھروسہ اور اعتماد رہا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کا پورا یقین تھا۔ حنین کے میدان میں ایک دفعہ دشمن ہزار تیروں کا جب بیخود برساتو تھوڑی دیر کے لئے مسلمان پیچھے ہٹ گئے، مگر ذات اقدسؐ اپنی جگہ پر تھی، ادھر سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور ادھر سے "اَنَّا لَنَبْئِیْ لَکَ ذَکِیْبٌ، اَمَّا اِبْنَتُ عَبْدِ الْمُنْطَلِبِ" (میں پیغمبر ہوں بھوٹ نہیں ہے) میں عید المطلب کا بیٹا ہوں، کا نعرہ بلند تھا، سواری سے نیچے اتر آئے اور رخسارِ مایا میں اللہ کا ہستندہ اور پیغمبر ہوں اور دُعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے۔

عزیزو! تم کو کسی اور ایسے سپہ سالار کا حال بھی معلوم ہے، جس کی بہادری اور استقلال کا یہ عالم ہو کہ فوج کتنی ہی کم ہو، کتنی ہی غیر مسلح ہو، وہ اس کو چھوڑ کر پیچھے بھی کیوں نہ ہٹ گئی ہو، مگر وہ نہ تو اپنی جان کے بچانے کے لئے بھاگتا ہے اور نہ اپنی حفاظت کے لئے تلوار اٹھاتا ہے، بلکہ ہر حال میں زمین کی طاقتوں سے غیر مسلح ہو کر آسمان کی طاقتوں سے مسلح ہونے کی درخواست کرتا ہے۔ یہ بھی اس رملہ میں آپؐ کی مثال۔

تم نے دشمنوں کو پیار کرنے کا وعظنا ہو گا، لیکن اس کی علی مثال نہیں دیکھی ہو گی، آذینہ کی سرکاریں میں تم کو دکھاؤں، اگلے کے حالات چھوڑتا ہوں کہ میرے نزدیک غلومی، میکسی اور محذوری، عفو و درگزر اور رحم کے ہم معنی نہیں ہے۔ ہجرت کے وقت قریش کے رئیس یہ اشتہار دیتے ہیں کہ جو محمدؐ کا

سرقلم کر لائے گا، اس کو تو اونٹ انعام دیئے جائیں گے۔ سرآذ بن جہشم اس انعام کے لالچ میں مسلح ہو کر آپ کے تعاقب میں گھوڑا ڈالتا ہے، قریب پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ابوبکرؓ گھبرا جاتے ہیں، حضورؐ دعا کرتے ہیں، تین دفعہ گھوڑے کے پاؤں دھنس جاتے ہیں۔ سرآذ تیر کے پانسے نکال کر فال دیکھتا ہے، ہر دفعہ جواب آتا ہے کہ ان کا بچپانہ کروہ فطسی، یعنی سائیکو لاجیکل حیثیت سے سرآذ مرعوب ہو چکا ہے واپسی کا عزم کر لیتا ہے، حضورؐ کو آواز دیتا ہے اور خطا مان کی درخواست کرتا ہے کہ جب حضورؐ کو خدا قریش پر غالب کرے تو مجھ سے باز پرس نہ ہو، آپ یہ امان نامہ لکھو اگر اس کے حوالے رستے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد وہ اسامہ لانا ہے۔ تاہم آپ اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ سرآذ تمہارے اُس دن کے عزم کی اب کیا سزا ہو؟

ابوسفیان کون ہے؟ وہ جو ہند، اُحد، خندق وغیرہ زبائیوں کا سرغنہ تھا جس نے کتنے مسلمانوں کو تہ تیغ کرایا، جس نے کتنی دفعہ خود حضورؐ اور عالم کے قتل کا فیصلہ کیا جو ہر قدم پر اسلام کا سخت ترین دشمن ثابت ہوا لیکن فتح مکہ سے پہلے جب حضرت عباسؓ کے ساتھ آپ کے سامنے آتا ہے تو لوگو اس کا ہر قدم اس کے قتل کا مشورہ دیتا ہے مگر رحمتِ عالم کا عفو عام ابوسفیان سے کہتا ہے کہ ذرا کامقام نہیں۔ محمد رسول اللہؐ انتقام کے جذبہ سے بالاتر ہیں، پھر حضورؐ نہ صرف اس کو معاف فرماتے ہیں بلکہ یہ بھی فرماتے ہیں: من دخل دار ابی سفیان امناً (جو ابوسفیان کے گھر پناہ لے گا اس کو بھی امن ہے)۔

ہند، ابوسفیان کی بیوی، وہ ہند جو اُحد کے معرکہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھاٹا کر قریش کے سپاہیوں کا دل بڑھاتی ہے، وہ جو حضورؐ کے سب سے محبوب چچا اور اسلام کے ہیر و حضرت حمزہؓ کی لاش کے ساتھ بے ادبی کرتی ہے

ان کے سینہ کو چاک کرتی ہے، ان کے کان ناک کاٹ کر ہار بناتی ہے، کچھ کو نکال کر چبانا چاہتی ہے لڑائی کے بعد اس منظر کو دیکھ کر آپ بیتاب ہو جاتے ہیں، وہ فتح مکہ کے دن نقاب پوش سامنے آتی ہے اور یہاں بھی گستاخی سے باز نہیں آتی، لیکن حضورؐ پھر بھی کچھ تعرض نہیں فرماتے ہیں اور یہ بھی نہیں پوچھتے کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ عفو عام کی اس مہر، اسے مثال کو دیکھ کر وہ پکار اٹھتی ہے، اے محمدؐ آج سے پہلے تمہارے خیمہ سے زیادہ کسی کا خیمہ مجھے محبوب نہیں ہے۔“

وحشی حضرت حمزہؓ کا قاتل فتح طائف کے بعد بھاگ کر کہیں چلا جاتا ہے اور جب وہ مقام بھی فتح ہو جاتا ہے تو کوئی دوسری جگہ پناہ نہیں ملتی۔ لوگ کہتے ہیں ”وحشی تم نے ابھی محمدؐ کو پیچا نا نہیں، تمہارے لئے خود محمدؐ کے آستانہ سے بڑھ کر کوئی دوسری جگہ اس نہیں ہے۔“ وحشی حاضر ہو جاتا ہے حضورؐ دیکھتے ہیں، آنکھیں نیچی کر لیتے ہیں، پیالے چچا کی شہادت کا منظر سامنے آ جاتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، قاتل سامنے موجود ہے مگر صرف یہ ارشاد ہوتا ہے ”وحشی جاؤ میرے سامنے نہ آیا کرو، کہ شہید چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔“

عمرؓ، اسلام، مسلمانوں اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن یعنی ابوجہل کے بیٹے تھے۔ جس نے آپؐ کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچائیں، وہ خود بھی اسلام کے خلاف مڑائیاں لڑ چکے تھے مگر جب مکہ فتح ہوا تو ان کو پینے اور اپنے خاندان کے تمام جرم یاد تھے، وہ بھاگ کر یمن چلے گئے، ان کی بیوی مسلمان ہو چکی تھیں، اور محمد رسول اللہؐ کو پھانسی چکی تھیں وہ خود یمن گئیں عمرؓ کو تسکین دی اور ان کو لے کر مدینہ آئیں حضورؐ کو ان کی

آمد کی خبر ہوتی ہے، تو ان کے خیر مقدم کے لئے اس تیزی سے اٹھتے ہیں کہ ہم
مبارک پرچاد تک نہیں رہتی، پھر حوش مسترت میں فرماتے ہیں: خوجا ابوالقاسم
ابوہاجر نے مہاجر سوار تمہارا آنا مبارک۔ غور کرو! یہ مبارک باد کس کو دی
جاری ہے، یہ خوشی کس کے آنے پر ہے، یہ معافی نامہ کس کو عطا ہو رہا ہے اس
کو جس کے باپ نے آپ کو کمر میں سب سے زیادہ لکھیا ہے، پہنچائیں جس نے آپ کے
جسم مبارک پر نجاست ڈلوائی، جس نے بحالت نماز آپ پر حملہ کرنا چاہا جس نے
آپ کے گلے میں چادری ڈال کر آپ کو پھانسی دی، چاہی، جس نے دارالشفیع میں
آپ کے قتل کا مشورہ دیا۔ جس نے بدر کا معرکہ برپا کیا اور ہر قسم کی صلح کی تدبیر کو
برائے کیا، آج اس کی جمانی یادگار کی آمد پر یہ مسترت اور شادمانی ہے۔

ہیثم بن الاسود وہ شخص ہے جو ایک حیثیت سے حضرت کی صاحبزادی
حضرت زینبؓ کا قاتل ہے اور کئی شرارتوں کا مرتکب ہو چکا ہے، مگر کی فتح کے
موقع پر اس کا خون ہدر کیا جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بھاگ کر ایران چلا جائے لیکن
پھر کچھ سوچ کر سید عاصمؓ کو دست پر حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے: یا رسول اللہ! میں بھاگ
کر ایران چلا جانا چاہتا ہوں، لیکن پھر مجھے حضور کا رحم و کرم اور عفو و حلم یاد آیا،
میں حاضر ہوں، میرے جرائم کی جو اطلاعیں آپ کو ملی ہیں وہ سب درست ہیں،
استغفرتے ہی آپ کی رحمت کا دوازہ کھل جاتا ہے اور دوست و دشمن کی
تہنیزاٹھ جاتی ہے۔

عمیر بن وہب بدر کے بعد ایک قریشی رئیس کی سازش سے اپنی تلوار
زہر میں بچھا کر دینا آتا ہے اور اس تاک میں رہتا ہے کہ موقع پا کر نوحذ یا لہ
آپ کا کام تمام کر دے کہ ناگاہ وہ گرفتار ہو جاتا ہے، آپ کے پاس لایا جاتا ہے
اس کا گناہ ثابت ہو جاتا ہے، مگر وہ رہا کر دیا جاتا ہے۔

صفوان بن امیہ جی دہ رئیس جس نے عمیر کو آپ کے قتل کئے اور بھیجا تھا اور جس نے عمیر سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اس مہم میں مارے گئے تو تمہارے اہل و عیال و قرضہ کا میں ذمہ دار ہوں، فتح مکہ کے بعد وہ ڈر کر حدہ بھاگ جاتا ہے کہ محمد کے راستہ سے بچ کر چلا جائے۔ وہی عمیر خدری نبویؐ میں اگر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ! صفوان اپنے قلیلہ کا رئیس ڈر کی وجہ سے بھاگ گیا ہے کہ اپنے کو محمدؐ میں ڈال دے۔ ارشاد ہوتا ہے "اس کو امان ہے" عمیر دوبارہ گزارش کرتے ہیں کہ اس امان کی کوئی نشانی مرحمت ہو کہ اس کو یقین آئے۔ آپ اپنا عمامہ اٹھا کر دینے لگے ہیں۔ عمیر یہ عمامہ لے کر صفوان کے پاس پہنچے ہیں، صفوان کہتا ہے "مجھے محمدؐ کے پاس جانے میں اپنی جان کا خطرہ ہے" وہ عمیر کو زہر میں تلواریں لٹھا کر محمدؐ رسول اللہؐ کو ماننے لگے تھے، صفوان سے کہتے ہیں "اے صفوان! ابھی تم کو محمدؐ رسول اللہؐ کے علم اور عفو کا حال حلوم نہیں ہے" صفوان استاء نبویؐ پر حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ تم نے مجھے امان دی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ لیکن میں تمہارا دین ابھی قبول نہیں کروں گا، مجھے دو مہینے کی مہلت دو۔ آپ فرماتے ہیں۔ تمہیں دو مہینے چار مہینے کی مہلت ہے لیکن یہ مہلت ختم بھی نہ ہونے پائی کہ دفعہ اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔

آپ خیر جوتے میں جو یہودی قوت کا سب سے بڑا مرکز تھیں لڑائیوں جوتی ہیں شہر فتح ہوتا ہے ایک یہودیہ دعوت کرتی ہے، آپ بلا پس و پیش منظور فرماتے ہیں، یہودیہ جو گوشت پیش کرتی ہے اس میں زہر ملا ہوتا ہے، آپ گوشت کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہیں کہ آپ کو نللا ع ہو جاتی ہے یہودیہ بلانی جاتی ہے، وہ اپنے قصور کا اعتراف کرتی ہے لیکن رحمت عام کے دوبارے اس کو کوئی سزا نہیں ملتی

حالانکہ اس زہر کا اثر آپ کو اس کے بعد عمر بھر محسوس ہوتا رہا۔

غزوہ نجد سے واپسی کے وقت آپ تنہا ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، آپ کی تلوار درخت سے ٹک رہی ہے، صحابہ غرا دھر اُدھر درختوں کے سایہ میں لیٹے ہیں، کوئی پاس نہیں ہے، ایک بدو تاک میں رہتا ہے، وہ اس وقت یہاں آپ کے پاس آتا ہے، درخت سے آپ کی تلوار اتارتا ہے پھر نیام سے باہر کھینچتا ہے، کہ آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ تلوار ہلکا کر پوچھتا ہے: ”محمد! بتاؤ اب کون تم کو مجھ سے بچا سکتا ہے؟“ ایک پڑا طینتان صدا آتی ہے کہ ”اللہ!“ اس غیر متوقع جواب کو سن کر وہ مرعوب ہو جاتا ہے تلوار نیام میں کر لیتا ہے، صحابہ آجاتے ہیں، بدو بیٹھ جاتا ہے اور آپ اس سے کوئی تعرض نہیں فرماتے ہیں۔

ایک دفعہ اور ایک کا فر گرفتار ہو کر آتا ہے، کہ یہ قتل کے لئے آپ کی گھات میں تھا، وہ سلسلے پہنچتا ہے تو آپ کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، آپ اس کو تسلی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر تم قتل کرنا چاہتے ہو تب بھی نہیں کر سکتے تھے، غزوہ مکہ میں اسی آدمیوں کا دستہ گرفتار ہوا جو جبل تیجہم سے اتر کر آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ آپ کو خبر ہوئی تو فرمایا: ان کو بھیوڑ دو۔

دوستو! طائف کو جانتے ہو، وہ طائف جس نے مکہ کے عہد ستم میں آپ کو پناہ نہیں دی، جس نے آپ کی ہانت بھی سنی نہیں چاہی۔ جہاں کے رئیس عبداللہ کے خاندان نے آپ سے استہزاء کیا، بازار یوں کو اشارہ کیا کہ وہ آپ کی ہنسی اڑائیں۔ شہر کے اوباش ہر طرف سے ٹوٹ پڑے اور دُور دُور یہ کھڑے ہو گئے، اور جب آپ پرع سے گزے تو دونوں طرف سے پتھر برسائے، یہاں تک کہ پائے مبارک زخمی ہو گئے، دونوں جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ جب آپ تھک کر بیٹھ جاتے تو یہ

شریر آپ کا بازو پکڑ کر اٹھا دیتے۔ جب آپ چلنے لگتے تو پھر پتھر برساتے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن اس قدر تکلیف پہنچی تھی کہ نو برس کے بعد جب حضرت عائشہؓ نے ایک دن دریافت فرمایا کہ "یا رسول اللہ! تمام عمر میں آپ پر سب سے زیادہ سخت دن کونسا آیا؟" تو آپ نے اسی طائف کا حوالہ دیا تھا۔ شہر میں مسلمانوں کی فوج اسی طائف کا محاصرہ کرتی ہے، ایک مدت تک محاصرہ جانی رہتا ہے قلعہ نہیں فتح ہوتا، بہت سے مسلمان شہید ہوتے ہیں۔ آپ واپسی کا ارادہ کرتے ہیں، پر جوش مسلمان نہیں مانتے، طائف پر بڑھا کرنے کی درخواست کرتے ہیں، آپ! اٹھ اٹھاتے ہیں، مگر کیا فرماتے ہیں "اے اللہ! طائف کو ہدایت کر اور اس کو اسلام کے آستانے پر ٹھکا۔" دوستو! یہ کس شہر کے حق میں دعائے خیر ہے، وہی شہر جس نے آپ پر پتھر برساتے تھے، آپ کو زخمی کیا تھا اور آپ کو پناہ دینے سے انکار کیا تھا۔

اُحد کے غزوہ میں دشمن حملہ کرتے ہیں، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، آپ نزع اعدار میں ہوتے ہیں، آپ پر پتھر، تیر اور تلوار کے وار ہو رہے ہیں دندل مبارک شہید ہوتا ہے، خود کی کڑیاں رخصا و مبارک میں گڑ جاتی ہیں، چہرہ مبارک خون سے رنگین ہوتا ہے، اس حالت میں بھی آپ کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں "وہ قوم کیسے نجات پائے گی جو اپنے پیغمبر کے قتل کے درپے ہے، اے اللہ! میری قوم کو ہدایت کر کہ وہ جانتی نہیں ہے۔" یہ ہے "تو اپنے دشمن کو پیار کر کے زیتونی و عطر پر عمل! جو صرف شاعرانہ فقرہ نہیں، بلکہ عمل کا خطرناک نمونہ ہے۔

وہی ابن عبدیلیل جس کے خاندان نے طائف میں آپ کے ساتھ یہ ظالم کئے تھے، جب طائف کا وفد لے کر مدینہ آتا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی مقدس مسجد میں خیمہ گاڑ کر آتے ہیں۔ ہر روز نماز عشاء کے بعد اس

کی ملاقات کو جاتے ہیں اور اپنی رنج بھری نگاہ کی داستان سنانے میں، کس کو؟
اُس کو جس نے آپ پر پتھر برسائے تھے اور آپ کو ذلیل کیا تھا؟ یہ ہے تو اپنے
دشمن کو پیار کر اور معاف کر۔

مگر جب فتح ہوا تو حرم کے صحن میں کس حرم کے صحن میں جہاں آپ کو گالیاں
دی گئیں، آپ پر بھیتیں پھینکی گئیں، آپ کے قتل کی تجویز منظور ہوئی، قریش
کے تمام سردار مفتوحانہ کھڑے تھے، ان میں وہ بھی تھے جو اسلام کے نشانے میں ایڑی چوٹی
کا زور لگا چکے تھے، وہ بھی تھے جو آپ کو بھٹلایا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو آپ کی بھوس کہا کرتے
تھے، وہ بھی تھے جو آپ کو گالیاں دیا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو خود اس پیکر قدی کیساتھ کتا خوں کا
جھلہ دھکتے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ پر پتھر پھینکے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے،
آپ پر تلواریں چلائی تھیں، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے عزیزوں کا خون ناحق کیا
تھا، ان کے سینے چاک کئے تھے اور ان کے دل و جگر کے ٹکڑے کئے تھے، وہ بھی
تھے جو غریب اور بیکس مسلمانوں کو سلاتے تھے اُن کے سینوں پر اپنی جفا کاری کی
آتشیں ٹہر رہی لگاتے تھے۔ ان کو جلتی ریتوں پر لٹاتے تھے، دھکے کوسلوں سے
اُن کے جسم کو داغتے تھے، نیزوں کی انی سے اُن کے بدن کو چھیدتے تھے۔ آج یہ
سب مجرم سرنگوں سامنے تھے جیسے دیش ہزار خون آشام تلواریں محمد رسول اللہ
کے ایک اشارہ کی منتظر تھیں، دفعۃً زبان مبارک کھلتی ہے، سوال ہوتا ہے،
”قریش! بتاؤ، میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟“ جواب ملتا ہے ”محمد!
تو ہمارا شریف بھائی اور شریف بھتیجا ہے۔“ ارشاد ہوتا ہے، ”آج میں وہی کہتا
ہوں جو یوسف نے اپنے ظالم بھائیوں سے کہا تھا کہ لَا تَزِرُ وَرَیْتَ عَلَی سَکْطِ
اَیُّوْمِ آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں اِذْ هَبُوا فَاَنْتُمْ السَّالِقَةُ جَادِیْہُمْ
سب آزاد ہو۔

ہے دشمنوں کو پیار کرنا اور محبت کرنا۔ یہ ہے اسلام کے پیغمبر کا علی
نمونہ اور علمی تعلیم جو صرف خوش بیانیوں اور شیریں زبانوں تک محدود نہیں بلکہ
دنیا میں واقعہ اور عمل بن کر ظاہر ہوتی ہے۔

یہی نکتہ ہے جس کے باعث تمام دوسرے مذاہب اپنے پیغمبروں اور زناد
کے بیٹھے بیٹھے الفاظ کی طرف دنیا کو بلاتے ہیں، اور بار بار ان ہی کو دہراتے ہیں کہ
ان کے سوا ان کے پاس کوئی چیز نہیں، اور اسلام اپنے پیغمبر کے صرف الفاظ نہیں
بلکہ عمل اور سنت کی دعوت دیتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا
سے رخصت ہوتے وقت فرمایا تھا،

ترکتم فیکم الثقلین کتاب میں تم میں دو مکرر ثقل چھوڑ جاتا ہوں اللہ
اللہ وسنتی۔ کی کتاب اور اپنا علمی راستہ۔

یہی وہ نون مکرر ثقل اب تک قائم ہیں اور تا قیامت قائم رہیں گے اسی
لئے اسلام کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ اپنے پیغمبر کی سنت کی پیروی کی بھی دعوت
دیتا ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أَمْنٌ وَحَسَنَةٌ۔ (لوگو! تمہارے لئے اللہ کے رسولؐ
کی زندگی میں بہترین پیر دی ہے۔)

اسلام خود اپنے پیغمبر کو اپنی کتاب کا علمی مجسمہ نمونہ اور پیکر بنا کر پیش کرتا
ہے، تمام دنیا میں یہ فخر صرف اسلام کے پیغمبر کو حاصل ہے کہ وہ تعلیم اور اصول
کے ساتھ ساتھ اپنے عمل اور اپنی مثال پیش کرتا ہے، طریقہ نماز کے نادانقت سے
کہتا ہے صلوا کمار آیت مونی، تم اس طرح اللہ کی نماز پر مصوح جس طرح مجھے پڑھتے
دیکھتے ہو، بیوی بچوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کی تعلیم ان الفاظ میں دیتا ہے،
خیرکم خیرکم لاھلہ وانا خیرکم لاھل تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے

بیوی بچوں کے لئے سب سے اچھا ہے، اور میں اپنی بیوی بچوں کے لئے تم سب سے اچھا ہوں۔ آخری حج کا موقع ہے۔ شمع نبوت کے گرد ایک لاکھ پوراؤں کا ہجوم ہے، انسانوں کو اللہ کا آخری پیغام سننا باجبار ہے سب کے باطل رسوم اور نہ ختم ہونے والی لڑائیوں کا سلسلہ آج توڑا جا رہا ہے مگر تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ کہ اپنی ذاتی نظیر اور عملی مثال بھی ہر قدم پر پیش کی جا رہی ہے، فرمایا:

”آج عرب کے تمام انتقامی خون باطل کر دیئے گئے یعنی تم سب ایک دوسرے کے قاتلوں کو معاف کر دو! اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون اپنے بھتیجے ربیعہ بن عارض کے بیٹے کا خون معاف کرنا ہوں۔“

”جاہلیت کے تمام سودی لین دین اور کاروبار آج باطل کئے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سودی بیوپار توڑتا ہوں۔“

جان اور مال کے بعد تیسری چیز آبرو ہے، وہ غلط اور قابل اصلاح رسوم و رواج جن کا تعلق لوگوں کی عزت اور آبرو سے ہوتا ہے، ان کو سب سے پہلے عملاً مٹانے کی ہمت گویا بظاہر اپنی بے عزتی اور بے آبروئی کے ہم معنی ہے اسی لئے ملک کے بڑے بڑے مصلحین کے پاؤں بھی کسی ملکی رسم و رواج کی عملی اصلاح کی جرات مشکل سے کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مساوات کی تعلیم دی۔ عرب میں سب زیادہ ذلیل غلام سمجھے جاتے تھے۔ آپ نے مساوت، اخوت، انسانی اور جنس انسانی کی برابری کی یہ عملی مثال پیش کی ایک غلام کو اپنا فرزند بتنی بنایا، عرب میں قبائل کی باہمی شرافت کی زیادتی اور لڑکی کا اس درجہ لحاظ تھا کہ لڑائی میں بھی اپنے سے کم درجہ پر تلوار چلانا عار سمجھا جاتا تھا کہ ذلیل خون اس کی

شریف مولہ کو نیا پاک نہ کر دے، لیکن آپ نے آج یہ اعلان کیا کہ، اے لوگو! تم سب آدم کے بیٹے ہو، اور آدم مٹی سے بنا تھا، کالے کو گور سے پر، گورے کو کالے پر، عجمی کو عربی پر اور عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، تم میں افضل وہ ہے جو اپنے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو اس تعلیم نے دفعہ بلند و پست، بالاد و زیر، اعلیٰ و ادنیٰ، آقا و غلام، سب کو ایک سطح پر لا کھڑا کر دیا۔ لیکن ضرورت تھی علی مثالوں کی، یہ مثال خود آپ نے پیش کی۔ اپنی بھوپھی زاد بہن کو جو قریش کے شریف خاندان سے تھیں، اپنے غلام سے بیاہا۔ منہ بولے بیٹے کا قاعدہ جب اسلام میں توڑا گیا تو سب سے پہلے زید بن محمد، زید بن حارثہ کہلائے، منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح عرب میں ناجائز تھا، مگر چونکہ یہ محض ایک لفظی رشتہ تھا، جس کو واقعیت سے کوئی تعلق نہ تھا اور اس رسم سے بہت سی خاندانی نفاقتوں اور خرابیوں کی بنیاد عربوں میں قائم ہو گئی تھی، اس لئے اس کا نوٹنا ضروری تھا، لیکن اس کے توڑنے کے لئے علی مثال پیش کرنا، انسان کی سب سے عزیز چیز آزادی سے تعلق رکھنا تھا جو سب سے مشکل کام تھا۔ پیغمبر عرب نے آگے بڑھ کر خود کو اس کی مثال پیش کی اور زید بن حارثہ کی مطلقہ بیوی حضرت زینب سے شادی کر لی، جب ہی سے یہ رسم عرب سے ہمیشہ کے لئے مٹ گئی اور تہی کی یہود و رسم سے ملک نے نجات پائی۔

واقعات کی انتہا نہیں ہے، مثالوں کی کمی نہیں ہے، مگر وقت محدود ہے اور راج شاید میں نے سب سے زیادہ آپ کا وقت لیا ہے۔

میرے دو سنو ما میرے معروضات کی روشنی میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور شام سے لے کر ہندوستان تک ہر ایک تاریخی انسان کی مصطلحات زندگی پر ایک نظر ڈالو، کیا ایسی علی ہدایتوں اور کامل مثالوں کا کوئی نمونہ کہیں نظر آتا ہے؟

حاضرین! چند لفظ اور!

بعض شہسہریدیان واعظ شاعران پیرائے میں لینے "اللہ تعالیٰ کی ربانی محبت اور الہی عشق کا تذکرہ کرتے ہیں گرائی کے مغولہ کے مطابق کدہ درخت اپنے پھل سے پیچھا بھاگتا ہے، اس پاک عشق و محبت کا کیا ثراں کی زندگی میں نمایاں تھا۔ عرب کے دعویٰ در محبت کی سیرت پڑھو، رایتیں گزرتی ہیں، دُشیا سوئی ہے اور اس کی آنکھیں جاگتی ہیں، ہاتھ اللہ کے آگے پھیلتے ہیں، زبان ترانہ حمد گارہی ہے، دل پہلو میں بیتاب ٹڑپ رہا ہے اور آنکھوں سے آنسوؤں کے تار جاری ہیں، کیا محبت کی یہ تصویر بے یادہ ہے؟

حضرت عیسیٰؑ سولی پر چڑھتے ہیں، تو بینا بانہ زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں
 اینی اینی ہما سبقتی! اے میرے اللہ! اے میرے اللہ! اتنے مجھ کو کون
 بھڑو دیا، لیکن محمد رسول اللہؐ جب موت کے بستر پر ہوتے ہیں اور زندگی کی
 آخری سانسیں لیتے ہوتے ہیں تو زبان پر یہ کلمہ ہوتا ہے، اَللّٰهُمَّ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ،
 اے میرے اللہ! اے میرے بہترین ساتھی! ان دونوں فقروں میں سے کس
 میں محبت کا ذائقہ، عشق کی چاشنی اور ربانی سکینت کا لطف ہے؟
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیْکَ وَ عَلٰی سَائِرِ الْأَنْبِیَاءِ وَ اٰلِهِمْ سَلَامٌ

سَنَّا اَزْوَاجِ خُطْبَہ

پیغمبر اسلام علیہ السلام کا پیغام

حضرات! میں نے پہلے ہی پیکروں میں دلائل اور تالیفات کی روشنی میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ افسانوں کے تمام بلند طبقوں میں سے صرف انبیائے کرام علیہم السلام کی سیرت تقلید اور پیروی کے لائق ہیں اور ان میں سے عالمگیر اور دائمی نمونہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اس مقام پر جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی عالمگیر اور دائمی نمونہ ہیں، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کی عالمگیر اور دائمی تعلیم کیا ہے؟ وہ دنیا کو کیا پیغام دینے آئے اور کیا پیغام سے کہ دنیا سے تشریف لے گئے؟ ان کے پیغام کے وہ کون سے ضروری اجزاء ہیں جن کے ادا کرنے کے لئے اس پیغمبر آخر الزمان کی ضرورت پیش آئی ہو یا میں دوسرے پیغمبروں کے ذریعہ سے جو پیغام آئے ان کی کس طرح اس آخری پیغام نے تصحیح اور تکمیل کی؟

ہم کو تسلیم ہے کہ دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کے ذریعہ سے پیغام آتے رہے مگر جیسا کہ بار بار کہا جا چکا ہے اور واقعات کی روشنی میں دکھایا جا چکا ہے وہ تمام پیغام کسی خاص زمانہ اور قوم کے لئے آیا کرتے، اور وقتی تھے اور اس لئے ان کی دائمی حفاظت کا سامان نہ ہوا اس کی اصل برباد ہو گئی، مدتوں کے بعد

مترتب کئے گئے اور ان میں تعریفیں کی گئیں۔ ان کے ترجموں نے ان کو کچھ سے کچھ بنا دیا۔ ان کی تاریخی سند کا ثبوت نہیں باقی رہا، بہت سے جعلی پیغام ان میں شریک کئے گئے اور یہ سب چند سو برس کے اندر ہو گیا۔ اگر اللہ کا کام مصلحت اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے تو ان کا مٹنا اور برباد ہو جانا ہی ان کے وقتی فرمان اور انبی تعظیم ہونے کا ثبوت ہے، مگر جو پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آیا وہ عالمگیر اور دائمی ہو کر آیا، اسی لئے وہ جب سے آیا اب تک پوری طرح محفوظ ہے اور رہے گا، کیونکہ اس کے بعد پھر کوئی نیا پیغام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی گزشتہ پیغام کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ اس کی تکمیل ہو چکی اور اس کی حفاظت کا ذمہ دار میں ہوں۔ دنیا کے تمام وہ صحیفے جو گم ہو چکے ان کا گم ہو جانا ہی ان کے وقتی اور عارضی ہونے کی دلیل ہے اور جو موجود ہیں ان کی ایک ایک آیت تلاش کرو، ان کی تکمیل اور ان کی حفاظت کے وعدہ کے متعلق ایک حرف نہ پایا دے گا، بلکہ اس کے خلاف ان کے نقص کے اٹھائے اور تھرکھیں ملیں گی۔

حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ ”خداوند تیرا خدا تیرے درمیان تیرے ہی بھائیوں میں سے میرے مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی طرف کان دھو“ (استثنا ۱: ۱۵، ۱۸) ”میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہ سب حق سے کہے گا۔“ (استثنا ۱: ۱۹، ۸۱) ”یہ وہ برکت ہے جو موسیٰ مر خدا نے اپنے مرنے سے پہلے نبی اسرائیل کو بخشی، اور اس سے کہا کہ خداوند میتا سے آیا اور سب سے ان پر طلوع ہوا اور فاران کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک تیش شریعت ہوگی۔“ (استثنا ۲: ۲۳)

ان اور کی آیتوں میں تورات یہ صاف بتا رہی ہے کہ ایک اور نبی کوئی کے
مثلاً آنے والا ہے جو اپنے ساتھ ایک آتشین شریعت بھی لائے گا، اور اس کے
ممنہ میں خدا اپنا کلام بھی ڈالے گا۔ اس سے بالکل واضح ہے کہ حضرت موسیٰ کا
پیغام آخری اور دائمی نہ تھا۔

اس کے بعد اشعیاہ نبی ایک اور رسول کی خوشخبری سناتے ہیں جن کی
شریعت کی راہ دریا کی ممالک اور جزیرے تک پہنچے ہیں۔ (باب ۴۰) ملاحظہ
میں ہے ”دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا۔ بنی اسرائیل کے دیگر صحیفوں اور زبور
میں بھی آئندہ آنے والوں کی مشابہتیں ہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی
اسرائیلی صحیفہ دائمی اور آخری اور مکمل نہیں تھا۔
انجیل کو دیکھو، وہ اعلان کرتی ہے:

”اور میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا فارقلیط
بجائے گا کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ (یوحنا: ۱۴، ۱۷)

”لیکن وہ فارقلیط روح القدس ہے، جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا
وہی تمہیں سب چیزیں سکھائے گا، اور سب باتیں جو کچھ میں نے تمہیں کہی ہیں،
تمہیں یاد دلانے گا۔“ (یوحنا: ۱۴، ۲۶)

”میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ میں تم سے کہوں، پر اب تم ان کی برداشت
نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی سچائی کی روح آئے گی، تو وہ تمہیں ساری سچائی کی
راہ بتائے گی، کیونکہ وہ اپنی نہ کہے گی، بلکہ جو کچھ سنے گی وہ کہے گی۔“ (یوحنا: ۱۶، ۱۲)

ان آیتوں میں انجیل نے صاف اعلان کیا ہے کہ وہ ائمہ کا آخری کلام نہیں
اور نیز یہ کہ وہ کامل بھی نہیں، ایک اور آئے گا جو مسیح کے پیغام کی تکمیل کرے گا، مگر
خدا کا پیغام اپنے بعد کسی اور آنے والے کا پیغام نہیں دیتا، جو نیا پیغام سنائے گا۔

یہ محمد کے پیغام میں کوئی نقص ہے جس کو دور کر کے وہ اس کو کامل کرے گا، بلکہ وہ اپنی تکمیل کا آپ دعویٰ کرتا ہے۔

اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي (مائدہ : ۱) کر دیا اور تم پر پوری کر دی اپنی نعمت۔

اور بتایا کہ محمد خاتم الانبیاء یعنی نبوت کے سلسلہ کو بند کرنے والے ہیں، وہ خاتم النبیین خود قرآن نے کہا ہے، اور ختم بی النبیین (اور میری ذات سے انبیاء ختم کئے گئے) حدیث شریفہ کہا ہے (مسلم باب المساجد) الا لانی بعدی (ہشیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں) متعدد حدیثوں میں ہے، آپ نے فرمایا ”میں نبوت کی عمارت کا آخری پتھر ہوں“

قرآن نے اپنے مصیغہ کی کسی آیت میں کسی بعد میں آنے والے پیغام کے لئے کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف وہی پیغام ربّانی جو محمد پر ﷺ اُنزل ہوا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دنیا میں آیا، اللہ کا آخری اور دائمی پیغام ہے اور اسی لئے وَانَّا لَمُنْخِفُ ظُهُورُكَ کے وعدے سے اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی ہے۔

دوستو! اس کے بعد سوال یہ ہے کہ پیغام محمدی کے سوا کوئی اور پیغام اُٹھی بھی عالمگیر ہو کر آیا؟ بنی اسرائیل کے نزدیک دنیا صرف بنی اسرائیل سے عبارت ہے، اللہ صرف بنی اسرائیل کا اللہ ہے اسی لئے بنی اسرائیل کے انبیاء صحیفوں نے کبھی یحییٰ بنی اسرائیل تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اب تک بھی یہودی مذہب اور موسوی شریعت بنی اسرائیل تک محدود ہے۔ تمام صحیفوں میں صرف انہی کو خطاب کیا گیا ہے اور ان کو ان کے خاندانی خدا کی طرف ہیبتہ ملتفت کیا گیا ہے، حضرت عیسیٰ نے بھی اپنا پیغام بنی اسرائیل کی کھوئی بھیڑوں

تک محدود رکھا اور غیر اسرائیلی کو اپنا پیغام سنا کر بچوں کی رد فی کثوں کو دیکھا
نہ کی، ہندوستان کے قید بھی غیر آریوں کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتے کہ ان
کے علاوہ تو تمام دنیا شور ہے اور وہاں یہ تاکید ہے کہ اگر وید کے شہد شور
کے کانوں میں پہنچائیں، تو اس کے کانوں میں سسہ ڈال دیا جائے۔

پیغام محمدی دنیا میں اللہ کا پہلا اور آخری پیغام ہے جو کالے گورے
عرب و عجم ترک و تاتار، ہندی و چینی، رنگ و فرنگ سب کے لئے عام ہے
جس طرح اس کا اللہ تمام دنیا کا اللہ ہے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی رَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ
و دنیا کا پروردگار ہے اسی طرح اس کا رسول تمام دنیا کا رسول رَحْمَةُ الرَّحْمٰتِ
تمام دنیا کے لئے رحمت ہے۔ اور اس کا پیغام بھی تمام دنیا کے لئے پیغام ہے۔

اِنَّ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ يَلْعَنُوْنَ اِنَّمَا هُوَ
نَبِيٌّ مِّمَّ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ (قرآن)
نہیں ہے مگر نصیحت تمام دنیا کے لئے
برکت والا ہے وہ (اللہ) جس نے اپنے
بندہ پر فیصلہ والی کتاب اتاری تاکہ
وہ تمام دنیا کو ہدایت کرنے والا ہو وہ
(اللہ) کہ اسی کی ہے سلطنت آسمانوں
(قرآن: ۱۷)

اور زمین کی۔

آپ تمام دنیا کے نذیر ہو کر آئے، جہاں تک اللہ کی سلطنت ہے وہاں تک
آپ کی پیغامبری کی وسعت ہے۔ مرد و عورت میں ہے:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
رَبِّكُمْ جَمِيعًا ۚ إِلَٰهٌ إِلَٰهٌ مُّشْتَرِكٌ
(اس) اللہ کا رسول ہوں، جس کی
آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔

دیکھو اس میں بھی پیغام محمدی کی وسعت ساری کائنات تک بتائی گئی ہے

اس سے زیادہ یہ کہ جہاں تک اس پیغام کی آواز پہنچ سکے، سب اس کے دائرے میں ہے۔

وَاَوْحٰی اِلٰی هٰذَا الْقُرْاٰنِ رٰزِکٌۢمۡ
یٰہِ وَ مَنۡ اٰتٰکَ
(انعام)

اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے
نکاح اس سے میں تم کو ہشیار کروں اور جس
تک یہ پہنچے اس کو (ہشیار کروں)۔

اور بالآخر۔

وَمَا اَرْسَلْنَاکَ اِلَّا کَافَّةً یٰنٰسِ
بَشٰیْرًا وَّاٰذُنًا
(سبا)

اور ہم نے نہیں بھیجا تم کو (اے محمد)
لیکن تمام انسانوں کیلئے خوشخبری سنائے
والا اور ہشیار کرنے والا (بناں)۔

ان حوالوں سے یہ امر پوری طرح ثابت ہوتا ہے کہ سائے مذہبوں میں صرف اسلام نے اپنے دائمی اور آخری اور کامل اور عالمگیر ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا: ”مجھ سے پہلے تمام انبیاء صرف اپنی قوم کی طرف بھی گئے اور میں تمام قوموں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔“ یہ سوائے دعویٰ کا مزید ثبوت ہے اور تاریخ کی علمی شہادت ہماری تائید میں ہے، الغرض کہنا یہ ہے کہ پیغام محمدی بھی اسی طرح کامل اور دائمی اور عالمگیر ہے جس طرح اس پیغام کے لانے والے کی سیرت اور اس کا علمی نمونہ کامل اور دائمی اور عالمگیر ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کامل اور دائمی اور عالمگیر پیغمبر کا آخری دائمی اور عالمگیر پیغام کیا ہے، جس نے تمام مذاہب کی تکمیل کی اور ہر مذہب کے لئے اللہ کے دین کو مکمل اور اللہ کی نعمت کو تمام کر دیا۔

ہر مذہب کے دو جز ہیں، ایک کا تعلق انسان کے دل سے اور دوسرے کا انسان کے باقی جسم اور مال و دولت سے ہے، پہلے کو ایمان اور دوسرے کو

عمل کہتے ہیں۔ عمل کے تین حصے ہیں، ایک اللہ سے متعلق ہے جس کو عبادات کہتے ہیں، دوسرا انسان کے باہمی کاروبار سے متعلق ہے جس کو معاملات کہتے ہیں اور جن کا بڑا حصہ قانون ہے تیسرا انسان کے باہمی تعلقات اور روابط کی بجا آوری ہے، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ غرض اعتقالات، عبادات، معاملات اور اخلاق مذہب کے ہی چار جز ہیں اور یہ چاروں جز پیغام محمدی کے ذریعہ سے تکمیل کو پہنچتے ہیں۔

توراة اور انجیل میں عقائد کا حصہ بالکل ناقص اور غیر واضح ہے، اس میں اللہ کے وجود اور توحید کا بیان ہے، لیکن دلیلوں اور ثبوتوں سے مزار اللہ کے صفات جو اصل میں رُوح انسانی کی بالیدگی کا ذریعہ ہیں اور جن کے ذریعہ سے اللہ کی معرفت اور محبت حاصل ہو سکتی ہے، نہ توراة میں ہیں اور نہ انجیل میں۔ توحید کے بعد رسالت ہے، رسالت اور نبوت کی حقیقت، وہی الہام و مکالمہ کی تشریح انبیائے کرام کی حیثیت انسانی و انبیاء کا ہر قوم میں ہونا انبیاء کے کفر و کفر انبیاء کو اس حیثیت سے تسلیم کرنا چاہئے انبیاء کی معصومیت، ان تمام مسائل سے پیغام محمدی سے پہلے کے تمام پیغامات خالی ہیں، جزا و سزا، دوزخ و جنت، سرشت و سرز قیامت و حیات، آخرت، توراة میں ان کے نہایت مختصر و مفید سے نشانے ہیں، انجیل میں ایک یہودی کے جواب میں ان اہم امور کے متعلق ایک دو فقرے ملتے ہیں۔ ایک دو فقرے جنت و دوزخ کے متعلق بھی ہیں اور بس، ایک پیغام محمدی میں ہر چیز صفات اور مفصل موجود ہے۔ فرشتوں کا تخیل توراة میں بھی ہے مگر بالکل ناقص۔ کبھی کبھی خدا نے واحد فرشتوں میں یہ تمیز مشکل ہو جاتی ہے کہ توراة میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے یا فرشتوں کا انجیل میں ایک دو فرشتوں کے نام آتے ہیں، وہاں رُوح القدس کی حقیقت اس قدر مشتبہ ہے کہ نہ اس کو فرشتہ کہہ سکتے ہیں نہ اللہ یا یوں

کہو کہ اس کو فرشتہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اللہ بھی۔ لیکن پیغام محمدی میں ملائکہ اور فرشتوں کی حقیقت بالکل واضح ہے، اس میں ان کی حیثیت مقرر کر دی گئی ہے، ان کے کام بتا دیئے گئے ہیں، اللہ سے، پیغمبروں سے اور کائنات سے ان کا تعلق کھول کر بتا دیا گیا ہے۔

یہ تو وہ مکمل ہے جو عقائد اور ایمانیات میں پیغام محمدی نے کی ہے اب آئیے عملیات کا امتحان لیں، عملیات کا پہلا حصہ عبادات ہے، توراۃ میں قربانی کی طویل بحث اور اس کے شرائط و آداب کی بڑی تشریح ہے۔ روزوں کا بھی ذکر آیا ہے، وعائیں بھی کی گئی ہیں، بیت ایل یا بیت اللہ کا نام بھی آتا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں اس قدر دھندلی ہیں کہ اُن پر لوگوں کی نظر بھی نہیں پڑتی، اور وہ اُن کے انکار کی طرف مائل ہیں، پھر نہ تو عبادات کی تقسیم ہے اور نہ اُن کے طریقے اور آداب بتائے گئے ہیں۔ نہ ان کے اوقات کی صاف صاف تعین کی گئی ہے اللہ نہ اللہ کی یاد۔ اور دعاؤں کی باقاعدہ تعلیم دی گئی ہے، نہ کوئی دعا بندہ کو سکھائی گئی ہے۔ زبور میں اللہ کی دعائیں اور مناجاتیں بکثرت ہیں مگر عبادات کے طریقے، آداب، اوقات اور دیگر شرائط کا پتہ نہیں۔ انجیل میں عبادت کا بہت کم بلکہ بالکل ذکر نہیں ہے، ایک جگہ حضرت عیسیٰ کے چالیس دن کے فاقہ کا ذکر ہے، اس کو روزہ کہہ لو، یہودیوں کا یہ اعتراض بھی انجیل ہی میں ہے کہ کیوں تیرے شاگرد روزے نہیں رکھتے؟ سولی والی رات میں دعا کرنے کا ذکر ہے اور وہیں ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے مگر اور عبادات کا وہاں نشان نہیں، لیکن اسلام کے پیغام میں ہر چیز صاف اور مفصل ہے۔ نماز، روزہ، حج، ان کے آداب و شرائط، عبادات کے طریقے، اللہ کے ذکر اور یاد کی دعائیں اور دُعا اور وعائیں نماز کے اوقات، روزے کے اوقات، حج کے اوقات، ہر ایک کے احکام اور

اللہ کے حضور میں بندوں کے عمر و زاری، دُعا، مناجات، گناہوں کے اقرار اور
توبہ و ندامت اور عہد و مجاہد کے باہمی راز و نیاز کی وہ تعلیمیں دی گئی ہیں جو روح
کی غذا ہیں جو دل کی گرہیں کھولتی ہیں جو انسانوں کو اللہ تک پہنچا دیتی ہیں جو اللہ
کی روح کو مجسم کر دیتی ہیں۔

عمل کا دوسرا حصہ معاملات یا مملکت و معاشرت کے قوانین کا ہے یہ
حصہ حضرت موسیٰؑ کے پیغام میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور پیغام محمدی
نے ان کو بڑی حد تک قائم رکھا ہے لیکن ان قوانین کی سختی کم کر دی ہے، اور
ایک قومی قانون کے تنگ دائرہ سے نکال کر اس کو عالمگیر قانون کی حیثیت
دے دی ہے، اس حیثیت سے جن تکمیلی اجزاء کی ضرورت تھی، ان کا اضافہ کیا
ہے۔ زکوٰۃ اور انجیل اس شریعت اور قانون سے بالکل خالی ہیں، مطلق وغیرہ
کے متعلق ایک دو احکام انجیل میں البتہ ہیں، باقی صفر مگر عالمگیر اور دائمی
مذہب کی ضرورتوں کی کفالت کے لئے مملکت اور معاشرت کے قوانین کی حالت
تھی اور چونکہ پیغام عیسوی ان سے خالی تھا اس لئے دیکھو کہ عیسائی قوموں کو یہ
چیزیں بہت پرست پونانی اور رومی قوموں سے قرض لینی پڑیں۔ پیغام محمدی
نے ان میں سے ہر ایک حصہ کو پوری نکتہ سخی اور باریک بینی کے ساتھ تکمیل
کو پہنچایا اور ایسے اصول اور قواعد کلیہ بتائے جن سے وقتاً فوقتاً ائمہ مجتہدین
اور علمائے نئی ضرورتوں کے لئے مسائل نکال نکال کر پیش کرتے ہیں اور کم از کم
ایک ہزار برس تک اسلام نے دنیا میں جو شہنشاہی کی اور سینکڑوں متمدن اور
مہذب سلطنتیں قائم کیں، ان سب کا اسی قانون پر عمل آدر ہا اور اب بھی اس
سے بہتر قانون دنیا پیش نہیں کر سکتی۔

عمل کا تیسرا حصہ اخلاق ہے۔ نوراۃ میں اخلاق کے متعلق چند احکام

پلے جلتے ہیں، ان میں سے سات اصولی احکام ہیں، جن میں سے والدین کی فرماں برداری کی ایک ایجابی تعلیم کے سوا باقی چھ محض سلبی تعلیمیں ہیں، تو خونِ مت کر، تو چوڑی نہ کر، تو زنا نہ کر، تو اپنے ہمسایہ پر بھجونی گواہی نہ دے، تو اپنے ہمسایہ کی جو رو کو مت چاہ، تو اپنے ہمسایہ کے مال کا لالچ نہ کر، ان میں سے چھٹا حکم چوتھے میں اور ساتواں تیسرے میں داخل ہے۔ اس لئے چارہی اخلاقی احکام رہ گئے۔

بخیل میں بھی ان ہی احکام کو ذہن پر لایا گیا ہے اور مجلہ دوسروں کے ساتھ محبت کرنے کی بھی تعلیم دی گئی ہے جس کو توراۃ کے احکام پر ایک اضافہ کہہ لیجئے، لیکن پیغامِ محمدی نے اس فطرہ کو دیا کر دیا ہے۔ سب سے پہلے اس نے اپنے بارہ اصولی احکام متعین کئے جو معراج میں ربانی بارگاہ سے عطا ہوئے تھے اور جو سورۃ اسرار میں مذکور ہیں، ان بارہ میں سے گیارہ انسانی اخلاق اور ایک توحید کے متعلق ہے۔ گیارہ میں سے پانچ سلبی ہیں اور پانچ ایجابی اور ایک سلبی و ایجابی کا مجموعہ۔

ماں باپ کی عزت اور فرمانبرداری کر، جن کا تجھ پر تعلق ہے، ان کا حق ادا کر، یتیم سے اچھا برتاؤ کر، ناپے تولی ترازو اور پیمانہ ٹھیک رکھ، اپنا وعدہ پورا کر کہ تجھ سے پوچھ بچھ ہوگی۔ یہ پانچ ایجابی باتیں ہیں۔ تو اپنی اولاد کو قتل نہ کر تو ناحق کسی کی بھان نہ لے، زنا کے قریب نہ جا، انجان بات کر، بچے نہ چل، زینہ پر غرور نہ کر، یہ پانچ سلبی باتیں ہیں اور ایک حکم سلبی و ایجابی کا مجموعہ ہے، فضول خرچی نہ کر بلکہ اعتمادِ الودیع کی راہ اختیار کر، نفس انہی اصولی احکام کے مقابلہ سے واضح ہوا ہوگا کہ پیغامِ محمدی کیونکر تکمیلی پیغام ہو کر آیا ہے، اس نے نہ صرف ان اصولی احکام کو بتایا اور مکمل کیلئے بلکہ اخلاق کی ایک ایک گہ کو

کھولا، انسان کی ایک ایک قوت کا مصرف بتلایا، اس کی ایک ایک کمزوری کو ظاہر کیا، روح کی ایک ایک بیماری کی تشخیص کی اور اس کا علاج بتلایا ہے۔
یہ ”عمل“ انکی وہ تکمیل تھی جو پیغام محمدی کے ذریعہ سے انجام پائی۔

اسلامی تعلیمات کے وسیع و فشر کو اگر ہم دو مختصر فقروں میں ادا کرنا چاہیں تو ہم ان کو ایمان اور عمل صالح کے دو فقروں سے تعبیر کر سکتے ہیں، ایمان اور عمل یہی دو چیزیں ہیں جو ہر قسم کے محمدی پیغام پر جاری ہیں اور قرآن پاک میں انہی دونوں پر انسانی نجات کا مدار ہے یعنی یہ کہ ہمارا ایمان پاک اور مستحکم ہو اور عمل نیک اور صلح ہو لہٰذا ”اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ“ قرآن میں بیسیوں جگہ آیا ہے اور ہر جگہ صاف کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ نلاح اور کامیابی صرف ایمان اور عمل صالح پر موقوف ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں اصولی مسئلوں کو پوری تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دوں، مگر افسوس کہ یہ موقع نہیں ہے کہ یہاں ان کی پوری تفصیل پیش کی جاسکے، اس لئے اس وقت پیغام محمدی کا صرف وہ حصہ پیش کیا جاتا ہے جس نے ایمان و عمل کے متعلق تمام دنیا کی غلطیوں کی اصلاح کی اور دین ناقص کو تکمیل کے درجہ تک پہنچایا اور ان اصولی اور بنیادی غلطیوں کو دور کیا جن کی بنا پر انسانیت حد درجہ ہستی اور گمراہی میں تھی، غلطیاں ہر قسم کی گمراہیوں کی بنیاد اور جڑ تھیں۔

۱۔ ان بنیادی مسئلوں میں سب سے پہلا جو پیغام محمدی کے ذریعہ سے سامنے آیا وہ کائنات اور مخلوقات الہی میں انسانیت کا درجہ ہے اور یہی تفسیر کی جڑ ہے۔ اسلام سے پہلے انسان اکثر مخلوقات الہی سے اپنے کو کم درجہ اور کم رتبہ سمجھتا تھا، وہ سخت پتھر اور پتھر پہاڑ، بہتے دریا، سرسبز درخت، راستے پانی، دھکی گئی، ڈراؤنے جنگل، زہریلے سانپ، اڑکاتے شیر، دودھ دیں گائے

چمکتے سورج، درخشاں تاروں، کالی راتوں، بھیاں تک صورتوں، غرض دنیا کی ہر اُن چیز کو جس سے وہ ڈرتا تھا یا جس سے نفع کا خواہشمند تھا، پوچھتا تھا اور اس کے آگے اپنی عبودیت کا سر جھکا تا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُکرونیہ کو یہ پیغام دیا کہ ”لے لوگو! یہ تمام چیزیں تمہاری آقا نہیں بلکہ تم اُن کے آقا ہو، وہ تمہارے لئے پیدا کی گئی ہیں، تم ان کے لئے پیدا نہیں کئے گئے وہ تمہارے آگے بھکی ہیں، تم کیوں اُن کے آگے بھکتے ہو۔ لے انسانو! تم اس سادہ کائنات میں اللہ کے نائب اور خلیفہ ہو، اسلئے یہ ساری مخلوقات اور کائنات تمہارے زیر فرمان کی گئی ہے تم اس کے زیر فرمان نہیں کئے گئے، وہ تمہارے لئے ہے، تم ان کے لئے نہیں ہو۔

اذْ قَالَ رَبِّیْ لَا تَلِیْکَ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً۔ (ہمز: ۴)
 (یاد کرو) جب میرے اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین میں اپنا نائب بنا کر
 وَهُوَ الَّذِیْ جَعَلَکُمْ خَلَیْفَۃً فِی الْاَرْضِ، (النم: ۲۰)
 والا ہوں اور اسی (اللہ) نے تم کو زمین میں اپنا نائب بنایا ہے۔

اسی نیابت اور خلافت نے آدمؑ اولاد آدمؑ کو سب مخلوقات میں عزت اور بزرگی بخشی ”وَلَقَدْ کَوْنَا بَنِیْ اٰدَمَ“ اور ہم نے بہ تحقیق اور بلا شک و شبہ آدمؑ کی اولاد کو بزرگ بنایا۔ اب کیا یہ بزرگ ہو کر اپنے سے بہت تر اور حقیر تر کر کے آگے سر جھکائے۔

اسلام نے انسانوں کو یہ سمجھایا کہ یہ ساری دنیا تمہارے لئے بنائی گئی ہے۔
 اَللّٰہُ تَرٰ اَنَّ اللّٰہَ سَخَّرَ لَکُمْ مَا فِی الْاَرْضِ، (حج: ۹)
 کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے بس میں
 دے دیا ہے۔

ہَا الَّذِیْ خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الْاَرْضِ اسی نے تمہارے لئے جو کچھ زمین میں

ڈھونڈو اور شاید کہ تم اس کا شکر کرو۔

اس معنی کی بہت سی اور آیتیں قرآن پاک میں ہیں، عارفِ حقیر انہی اسی مطلب کو اس شعر میں ادا کیا ہے۔

ابرو باد و مغر و شید و فلک در کارند تا تو نمانے بکف آری و مغفلت خوری
ان آیتوں کے ذریعہ سے پیغامِ محمدی نے یہ واضح کر دیا کہ انسان کائنات کا سرتاج ہے وہ خلقتِ الہی سے ممتاز ہے، وہ خلقِ کائنات کا مقصود ہے اور تقدیرِ مآبِ نبیؐ ادا ہے، اس کا طغرا ہے، غور کرو کہ اس حقیقت کے فاش ہونے کے بعد انسان کے لئے کائنات کے کسی مظہر و مخلوق کے آگے سر جھکانا جائز ہے؟ اور اُس کے آگے خاک پر پیشانی رکھنا مناسب ہے؟

تا دین انسانوں نے خود ایک دوسرے کو بھی اللہ بنایا تھا، چلے وہ اوتار بن کر آئے ہوں، یا تحتِ جبروت پر قدم رکھ کر فرعون و عمر و شہنشاہ بنے ہوں، یا تقدس کا لبادہ اوڑھ کر قیس و راہب کہلائے زوں، یا یوپیا عالم و ددیش بن کر اپنے کو معبود منوانا چاہا، ہو، یہی انسانیت کی تحقیر تھی، پیغامِ محمدی نے اس کو جڑ سے کاٹ دیا۔

وَلَا تَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا رَّبًّا هَؤُلَاءِ اور نہ بنائے ہم میں سے ایک دوسرے
دُوبِ اللّٰہِ ۔ (آل عمران، ۱۷)

یہاں تک کہ بتیوں کو بھی بواستہی کہہ کر کہیں،

کُوْلُواْ عِمَّا ذَا بَيْنِ دُوبِ اللّٰہِ (آل عمران)

آنکھوں سے پوشیدہ بتیوں میں فرشتے، اور آنکھوں کے سامنے کی بتیوں میں انبیاءِ سب سے بلند ہیں، مگر وہ بھی انسانوں کا معبود نہیں ہو سکتے۔

وَلَا يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَتَّخِذُواْ الْاَشْثٰكَةَ اور وہ (اللہ) یہ حکم نہیں دیتا کہ بتوں

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْآيَاتِ وَالْعَمَلِ (۱) اور نبیوں کو رب بناؤ۔

انفرض انسانیت کا درجہ پیغام محمدی کے ذریعہ سے اتنا بلند ہو گیا ہے کہ اس کی پیشانی سوائے ایک اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی اور اس کے ہاتھ اس کے سوا کسی اور کے آگے نہیں پھیل سکتے، جس سے وہ لینا چاہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، اور جس کو وہ دینا چاہے اس سے کوئی لے نہیں سکتا۔

ذَٰهُو الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي
الْأَرْضِ إِلَهٌُ (زخرف : ۴)
اور ہی آسمان میں اللہ ہے اور وہی
زمین میں اللہ ہے۔

أَلَا تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ الْأُمَّةَ
وَيَغْضِبُهَا وَيُخْلِقُ لِكُلِّ أُمَّةٍ
إِنْ شَاءَ اللَّهُ ذُرِّيَّةً (احزاب : ۴)
ہاں اسی کیلئے ہے پیدا کرنا اور حکم دینا۔
حکومت مرنٹ اللہ کی ہے۔

قَمِ يَنْتَظِرُ شَيْئًا فِي الْأُمَلِّ (فرقان : ۱)
اسکی سلطنت میں کوئی شریک نہیں۔

اس پیغام محمدی کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کے مسئلہ کو سمجھو تو معلوم ہوگا کہ قرآن
اس کے اُس نے انسانیت کے درجہ کو کہاں تک بلند کیا، توحید کی حقیقت کو
بھی کس طرح کھول دیا ہے یہاں ”اللہ“ کے ساتھ کوئی ”قیصر“ نہیں ہے جو کچھ
ہے اسی اللہ کا ہے، قیصر کا کچھ نہیں، اسی کی حکومت ہے، اسی کی سلطنت ہے
اور اسی کی فرمان روائی ہے، اسی کا حکم ہے جو فرش سے عرش تک اور زمین سے آسمان
تک جاری ہے۔

عزیزو! اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ ایک انسان اس نشہ خلافت
سے مرست ہو کر کیا کسی غیر اللہ کے آگے جھک سکتا ہے؟ اندھیرا ہوا بدوشنی
ہوا ہوا پانی بادشاہ ہوا دشمن، جنگل ہوا پہاڑ، خشکی ہوا تری، کیا کبھی ایک
صحیح مسلمان کا دل اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر سکتا ہے، اور کسی جستی کی پروا کر
سکتا ہے؟ اور اس روحانی تعلیم کی اخلاقی قوت کو دیکھو اور پیغام محمدی کی اس

بلندی پر غور کرو۔

۲۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا اصول اور بنیادی پیغام یہ ہے کہ انسان اصل خلقت میں پاک اور بے گناہ اور اس کی فطرت کی لوح بالکل سادہ اور بے نقش ہے۔ وہ خود انسان ہی ہے جو اپنے پیچھے برے عمل سے فرشتہ یا شیطان جی بے گناہ یا گنہگار بن جاتا ہے اور اپنی فطرت کے سادہ دفتر کو سیاہ یا روشن کر لیتا ہے، یہ سب سے بڑی خوشخبری اور بشارت ہے جو بنی نوع انسان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ملی چینی، برما اور ہندوستان کے تمام مذاہب آدانوں اور تناسخ کے چکر میں مبتلا ہیں۔ یونان کے بعض بے وقوف حکیم بھی اس خیال سے متفق ہیں مگر اس دہم نے انسانیت کو بیکار کر دیا اور اس کی پیٹھ پر بڑا بھاری بوجھ رکھ دیا ہے اس کے ہر عمل کو دوسرے عمل کا نتیجہ بنا کر اس کو مجبور کر دیا اور اس کی زندگی کو دوسری زندگی کے ہاتھوں سے دے دیا ہے۔ اس عقیدے کے مطابق کسی انسان کا دوبارہ پیدا ہونا ہی اس کی گنہگاری کی دلیل ہے عیسائی مذہب نے بھی انسانیت کے اس بوجھ کو کم نہیں کیا بلکہ اور بڑھا دیا۔ عیسائی مذہب نے یہ عقیدہ تعلیم کیا ہے کہ ہر انسان اپنے باپ آدم کی گنہگاری کے سبب سے موروٹی طور پر گنہگار ہے خواہ اس نے ذاتی طور پر کوئی گناہ نہ کیا ہو، اس لئے انسانوں کی بخشش کے لئے ایک غیر انسان کی ضرورت ہے جو موروٹی گنہگار نہ ہو تاکہ وہ اپنی جانا دے کر بنی نوع انسان کے لئے کفارہ ہو جائے۔

لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عمر وہ انسانوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ تم کو بشارت ہو کہ نہ تم اپنی پہلی زندگی اور کرم کے ہاتھوں مجبور و ناجور ہو، اور نہ اپنے باپ آدم کے گناہ کے باعث فطری گنہگار ہو، بلکہ تم نفاذ پاک

اِنَّمَا شَأْنُكَ اَوْ اَمَّا لَكَ فُؤَادًا
نہیں اس کو سوچا دی راہ اب ویاحق
مانتا ہے اور یا ناشکر ہے۔

(دھر - ۱۰)

سورۃ انفطار میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا غَرَبَ عَلَيْكُمْ
اَلَّذِي خَلَقْتُمْ فَمِنْ سَمَوَاتٍ
فَعَدَدَتْ فِي آيَاتِي صُورَةً مَّا شَاءَ
وَكُنْتُمْ
لے انسان کا ہے سے دھکے میں پڑا
تو اپنے بخشش والے رب کے شعلے
جس نے تجھ کو پیدا کیا پھر تجھ کو ٹھیک
کیا پھر تجھ کو برابر کیا جس صورت میں چاہا
تجھ کو جوڑ دیا۔

(انفطار - ۱۰)

مفسرین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الہامی زبان میں دین اور فطرت ایک
ہی معنی کے دو لفظ ہیں، اصل فطرت دین ہے، اور گنہ گاری انسان کی ایک بیماری
ہے جو باہر سے آتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے:

فَأَنقَضَ وَجْهَكَ لِسَانٍ خَبِيثٍ
فَطَرْتَهُ ۖ ثُمَّ إِنِّي فَطَرْتُ لَهُ
عَيْنَيْنِ ۖ أَتَبْدِلُنَّ بِلِقَآءِ اللَّهِ ذَٰلِكَ
الَّذِينَ آمَنُوا ۖ وَلَٰكِن مَّا أَكْثَرُ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
سو تو باطل سے ہٹ کر اپنے رب کو
دین پر سیدھا قائم رکھ، وہی اللہ کی
فطرت، جس پر اُس نے لوگوں کو بنایا
اللہ کے بدلے میں بدلتا نہیں یہی سیدھا
دین ہے۔ لیکن بہت لوگ
نہیں جانتے۔

(روم - ۲)

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پیغام میں اس آیت پاک کا مطلب
پورے طور پر واضح کر دیا ہے۔ بخاری تفسیر سورۃ روم میں ہے کہ آپ نے فرمایا،
ما من مولود یولد الا على الفطرة، کوئی بچہ ایسا نہیں جو فطرت پر پیدا ہو
ہوتا، لیکن مل باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں جیسا طرح ہر جاوہ

اصل میں صبح سالہ بچہ پیدا کرتا ہے، کیا تم نے دیکھا کہ کوئی کان کٹا بیچہ بھی دیکھتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے پھر اذپر کی آیت پڑھی۔

غور کرو اس پیغام محمدی نے بنی نوع انسان کو کتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے اور انسان کے دامنِ غم کو کس طرح آزاد بنا دیا ہے۔

سورہ ظہور محمدی سے پہلے دنیا کی یہ کل آبادی مختلف گھرانوں میں بٹی ہوئی تھی لوگ ایک دوسرے سے نا آشنا تھے۔ ہندوستان کے رشیوں اور غیروں نے آریہ ورت سے باہر اللہ کی آواز کے لئے کوئی جگہ نہیں رکھی تھی، ان کے نزدیک پریشور صرف پاک آریہ ورت کے باشندوں کی بھلائی چاہتا تھا۔ اللہ کی دہائی کا عطیہ صرف اسی ملک اور یہیں کے بعض خاندانوں کیلئے محفوظ تھا۔ نذر تہشت خاک پاک ایران کی پاک نژاد کے سوا اور کہاں اللہ کی آواز نہیں سنستا تھا۔ بنی اسرائیل اپنے خاندان سے باہر کسی رسول اور بنی کی پشت اور ظہور کا حق نہیں سمجھتے تھے۔ یہ پیغام محمدی ہی ہے جس نے یورپ، ہند، اتر، دکن ہر طرف اللہ کی آواز سنائی، اللہ کی دہائی کے لئے ملک قوم اور زبان کی تخصیص نہیں، اسکی نگاہ میں فلسطین، ایران، ہندوستان اور عرب سب برابر ہیں، ہر جگہ اس کے پیغام کی بانسری بجی، اور ہر طرف اس کی دہائی کا نور چمکا۔

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ
اور نہیں ہے کوئی قوم مگر یہ کہ اس میں گزر چکا ایک ہشیا کرنے والا۔

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (دستا)
اور ہر قوم کے لئے ایک رہنما ہے اور ہم نے تجھ سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم میں بھیجے۔

ایک یہودی اپنی قوم سے باہر کسی پیغمبر کو تسلیم نہیں کرتا۔ ایک عیسائی کے

لئے بنی اسرائیل کے با دوسرے ملکوں کے رہنماؤں کو تسلیم کرنا ضروری نہیں، اور ایسا کرنے سے اس کے سچے عیسائی ہونے میں کچھ فرق نہیں آتا۔ ہندو دھرم کے لوگ آریہ ورت کے باہر اللہ کی کسی آواز کے قائل نہیں۔ لیوان کے زرتشتی کو اپنے ہاں کے سوا دنیا ہر جگہ اندھیری معلوم ہوتی ہے۔ لیکن یہ محمد رسول اللہ ہی کا پیغام ہے کہ ساری دنیا اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی نعمتوں میں ساری قومیں اور نسلیں برابر کی شریک ہیں۔ ایران ہوا ہندوستان، چین ہوا یونان، عرب ہو یا شام ہر جگہ اللہ کا نور کیساں چمکا۔ جہاں جہاں بھی انسانوں کی آبادی تھی، اللہ نے اپنے تمامہ بھیجے، اپنے رہنما اتارے اور ان کے ذریعہ اپنے احکام سے سب کو مطلع فرمایا۔

اسلام کی اسی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ کوئی مسلمان اُس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک دنیا کے تمام پیغمبروں پر پہلی آسمانی کتابوں پر، اور گزشتہ بتائی الہاموں پر یقین نہ رکھے۔ جن جن پیغمبروں کے قرآن میں نام ہیں، اُن کو نام بنام اور جن کے نام نہیں معلوم، یعنی قرآن نے نہیں بتائے ہیں، وہ کہیں بھی گئے ہوں اور ان کے جو نام بھی ہوں، ان سب کو سچا اور امتیاز ماننا ضروری ہے مسلمان کون ہیں؟

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ
إِلَيْهِمْ وَهُمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ -

جو ایمان رکھتے ہیں اُس پر جو اسے محمد
نعم پر اترا اور اس پر جو نعم سے
پہلے اترا۔

(بقہ ۲)

پھر سورہ بقرہ کے سچ میں فرمایا:

لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَأَنْهَضُوا قُلُوبَهُمْ وَالْكَشَفِ
وَالْمُحْسِنِينَ (بقہ)

لیکن یہی اس کی ہے جو اللہ پر اور
قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور
کتاب پر اور تمام نبیوں پر ایمان لایا۔

اسی سورہ کے آخر میں ہے کہ پیغمبرؐ اور اس کے پیرو :

مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَنُفِثَ لَهُ رُزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا فَخُذْهُ مِنَّا زُجْرًا ۚ
 سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں کے رسولوں پر ہم باہم فرق نہیں کرتے۔

یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ بعض پر ایمان لائیں اور بعض پر نہیں تمام مسلمانوں کو حکم ہوتا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَلْيَذِخِّرَنَّ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۚ وَلْيُكَنِّبِ الْكَذِبَ ۚ
 اے ایمان لاکھنے والو! ایمان لاؤ، اللہ پر اور اس کے رسول پر اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر تاری اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری تھی۔

عزیزو! دنیا کی اس روحانی مساوات، انسانی اخوت و برادری اور تمام سچے مذہبوں، رہنماؤں اور پیغمبروں کے اس حقیقی ادب و تعظیم اور ان کی یکساں صداقت کا سبق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی نے دیا ہے؟ اب بتاؤ کہ پیغمبر اسلام کی رحمت عام، ہمدردی اور داری کا دائرہ کتنا وسیع ہے کہ اس سے انسانوں کی کوئی رستی اور بنی آدم کا کوئی گھر ناخالی نہیں۔

۴۔ تمام مذہبوں نے عہد و مہبود اور خدا اور خدا کے درمیان واسطے قائم کر رکھے تھے، قدیم بتانوں میں کاہن اور پوجاری تھے یہودیوں نے بنی لادی اور ان کی نسل کو اللہ اور بندہ کے درمیان عبادتوں اور قربانیوں میں واسطہ بنایا تھا عیسائیوں نے بعض حواریوں اور ان کے جانشین پوپوں کو یہ رتبہ دیا کہ وہ جو زمین پر باندھیں گے وہ آسمان پر باندھ جائے گا اور جو زمین پر کھولیں گے

وہ آسمان پر کھولا جائے گا۔ ان کو تمام انسانوں کے گناہ معاف کرنے کا اختیار دیا گیا، ان کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ بندہ وہاں میں برہمن خاص اللہ کے واسطے ہاتھ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ اور بندہ کے درمیان وہی واسطہ ہے، انکی وساطت کے بغیر کوئی بندہ عبادت نہیں ہو سکتی، مگر اسلام میں پجاریوں کا ہونا پوپوں اور پادریوں کی کوئی جماعت نہیں ہے، یہاں پر سیٹ کلاس کا وجود نہیں یہاں کھولنے اور باندھنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، یہاں گناہوں کی معافی کا حق صرف اللہ کو ہے، عید و معبود اور اللہ اور بندہ کی عبادت اور راز و نیاز میں کسی غیر کو دخل نہیں، ہر شخص جو مسلمان ہے نماز کا امام ہو سکتا ہے قربانی کر سکتا ہے، نکاح بڑھا سکتا ہے، مذہب کے تمام مراسم بجالا سکتا ہے۔ یہاں انسانوں کو اذعوتی استعجاب لکھ لے لوگو! (بلا واسطہ) بھیکار وین حم کو جواب دوں گا، انکی صدائے عام ہے، ہر شخص اپنے اللہ سے باتیں کر سکتا ہے، اپنی دعاؤں میں اس کو پکار سکتا ہے، اس کے آگے جھک سکتا ہے اور دل کی عقیدت کے نذرانے بے واسطہ پیش کر سکتا ہے۔ یہاں عید و معبود اور اللہ و بندہ کے درمیان کوئی متوسط اور ذخیل نہیں، یہ سب سے بڑی آزادی ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے انسانوں کو عطا ہوئی یعنی یہ کہ اللہ کے معاملہ میں انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات ملی۔ ہر انسان اپنا آپ کا ہن، پر سیٹ، پوپ اور برہمن ہے۔

۵۔ انسانوں کی تعلیم و ہدایت کے لئے جو مقدس ہتھیاں وقتاً فوقتاً آتی رہیں، ان کے متعلق ابتدا سے قوموں میں حد درجہ عقیدت مندی کی افراط و تفریط نہی ہے۔ افراط یہ تھی کہ نادانوں نے ان کو خود اللہ یا اللہ کا مثل، یا اللہ کا روپ اھ منظر ٹھہرایا۔ باطل، سیر یا اور مقرر کے ہیکلوں میں کاہنوں کی شان مثل اللہ

کے نظر آتی ہے۔ ہندوؤں میں وہ اوتار کے رنگ میں مانے جاتے ہیں، بودھوں اور جینیوں نے اپنے بودھوں اور مہایروں کو خود اللہ تسلیم کر لیا، عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا۔ دوسری طرف تعریف یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے نزدیک ہر وہ شخص جو پیشین گوئی کر سکتا تھا، بنی اور پیغمبر تھا۔ ایک نبی کی نبوت کے لئے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ پیش گوئی کرتا ہے، خواہ وہ گنہگار ہو، اخلاقی حیثیت سے قابلِ اعتراض ہو، اللہ کی نگاہ میں اس کا کیسا ہی درجہ ہو، اس کا نیک اور معصوم ہونا بھی ضروری نہ تھا۔ اسی لئے بنی اسرائیل کے موجودہ صحیفوں میں بڑے بڑے پیغمبروں کے متعلق ایسی حکایتیں ملتی ہیں جو حد درجہ لغو اور بیوقوفانہ ہیں۔

اسلام نے اس منصبِ عظیم کی صحیح حیثیت مقرر کی، اور بتایا کہ انبیاءؑ نہ اللہ ہیں نہ اللہ کے شیل ہیں، نہ اللہ کے اوتار ہیں، نہ اللہ کے بیٹے اور شتہا ہیں، وہ آدمی ہیں اور محض آدمی ہیں، وہ بشر ہیں اور خالص بشریت کے جامہ میں ہیں تمام انبیاء بشر تھے اور آخری پیغمبر نے خود اپنے متعلق کہا کہ میں بشر ہوں کفار تعجب سے کہتے تھے بَشَرًا مِثْرًا ۱؎ ”کیا بشر رسول؟“

اسلام نے کہا، ہاں:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ هَلْ كُنتُمُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ ۚ
کہہ دے لئے پیغمبر! میں بھی تمہاری ہی طرح بشر ہوں، میں نہیں ہوں سیکون بشر رسول۔

اللہ کے کارخانے کی کوئی چیز بالذات انبیاءؑ کے اختیار میں نہیں، ان کو بالذات کسی مافوق طاقت بشری کام پر قدرت نہیں، انہوں نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے اذن و اشارہ سے۔

دوسری طرف یہ بتایا گیا ہے کہ وہ گواہان ہیں اور شہر ہیں، لیکن اپنے کمالات کی حیثیت سے تمام انسانوں سے مافوق ہیں، وہ اللہ سے مکالمہ کرتے ہیں، ان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، وہ بے گناہ اور محصوم ہوتے ہیں، تاکہ گنہگاروں کے لئے نمونہ بنیں، ان کے ہاتھوں سے اللہ اپنے اذن اور اشارہ سے اپنی قدرت کے عجائبات دکھاتا ہے۔ وہ لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتے ہیں، ان کی عزت و تعظیم اور اطاعت سب پر فرض ہے، وہ اللہ کے خاص، سچے اور مطیع بندے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رسالت اور پیغمبری کے منصب سے سرفراز کرتا ہے۔

یہ ہے اعتدال اور درمیانی راہ جو پیغام محمدؐ نے انبیاءؑ اور رسولوں کی نسبت قائم کی ہے جو ہر قسم کی فراطر و تقریط سے پاک ہے اور اس مذہب کے مناسب ہے، جس نے دنیا میں توحید کی تکمیل کی۔

دوستو! آج کی مجلس نے طویل پکڑا، ابھی کہنے کی بہت کچھ باتیں ہیں:

”شب آخر گشتہ و افسانہ از افسانہ می خیزد“

انشاء اللہ آئندہ مزید معروضات پیش کروں گا۔ رات زیادہ گئی ہے اس لئے اب آج کی مجلس اس دائمی، کامل اور عالمگیر معلم کے درود و سلام پر ختم ہوتی ہے۔

آٹھواں خطبہ

پیغام محمدیؐ

— (عمل)

دوستو! آج میری اور آپ کی ایک ماہرہ ملاقات کا سلسلہ ختم ہوا ہے، آج میری تقریر کی آٹھویں قسط ہے، میں نے چاہا تھا کہ دن ڈوا اٹھ کر تقریروں میں اسلام کے بنیادی امور کے متعلق تمام باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں، مگر

صد سال کی تو ان سخن از لعلِ یارِ بہت

مسئلہ توحید کے متعلق تمام پہلے مذاہب میں جو حقیقت میں توحید ہی کا پیام ہے کہ اس دنیا میں آئے تھے، تین اسباب سے غلط فہمیاں، وہ مگر ایسا پیدا ہوئیں، ایک جسمانی تشبیہ و تمثیل، دوسرے صفات کو ذات سے الگ اور مستقل ماننا، اور دوسرے افعال کی نیزگی سے دھوکہ کھانا، پیغام محمدیؐ نے ان گروہوں کو کھولا، ان غلط فہمیوں کو دور کیا، اور ان حقیقتوں کو واضح کیا، سب سے پہلے تشبیہ و تمثیل کو لیجئے۔

۱۔ اللہ کو، اللہ کی صفاتوں کو اور اللہ و بندہ کے باہمی تعلق کو واضح کرنے کے لئے خیالی یا مادی تشبیہیں اور تمثیلیں، دوسرے مذاہب کے معتقدوں نے

ایجاد کیں، نتیجہ یہ ہوا کہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی جگہ یہ تشبیہیں اور تشبیہیں
 اللہ بن گئیں، ان ہی تشبیہوں اور تشبیہوں نے مجسم ہو کر بتوں کی شکل اختیار
 کر لی اور بت پرستی شروع ہو گئی۔ اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ جو لطف و کرم
 اور محبت دیا ہے اس کو بھی تشبیہ و تمثیل کے رنگ میں ادا کر کے مجسم کر دیا گیا۔
 آریں قوموں میں چونکہ عورت محبت کی دیوی ہے، اس لئے اللہ اور بندہ کے تعلق کو
 ماں اور بیٹے کے لفظ سے ادا کیا گیا، اور اس لئے اللہ ”اماں“ کی شکل میں آگیا، بعض
 دوسرے ہندو فرقوں میں اس بے کیف محبت کو زن و شو اور میاں بیوی کے الفاظ
 میں ادا کیا گیا۔ سدا شہاگ فقیروں نے ساڑی اور چوڑی پہن کر اسی حقیقت کو نمایاں
 کیا ہے، رومیوں اور یونانیوں میں بھی عورت ہی کی شکل میں خدا ظاہر ہوا ہے۔
 سامی قوموں میں عورت کا برملا ذکر تہذیب کے خلاف ہے، اس لئے خاندان کی
 اصل بنیاد باپ قرار دیا گیا ہے، اسی طرح بائبل و تیسر یا شام کے کھنڈروں میں
 اللہ مرد کی صورت میں جلوہ نما ہے۔ بنی اسرائیل کے ابتدائی تمثیل میں اللہ باپ
 اور تمام فرشتے اور انسان اس کی اولاد بتائے گئے ہیں، بعد کو باپ اللہ کی اولاد
 صرف بنی اسرائیل قرار پاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے بعض صحیفوں میں زن و شو
 کا تمثیل بھی اللہ اور بنی اسرائیل کے درمیان نظر آتا ہے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل
 اور یروشلم بیوی فرض کئے جلتے ہیں اور اللہ شوہر بنتا ہے، عیسائیوں میں باپ
 اور بیٹے کی تمثیل نے اصلیت اور حقیقت کی جگہ لے لی، عربوں میں بھی اسی قسم
 کا تمثیل تھا، اللہ باپ تصور کیا جاتا تھا اور فرشتے اس کی بیٹیاں پیغام محمدیؐ
 ان تمام تمثیلی صورتوں طریقوں اور محاوروں کو یک قلم موقوف کر دیا، اور ان کا استعمال
 شرک قرار دیا اس نے صاف اعلان کیا تیسری تمثیل کئی ہے، اس جیسی اور اس
 کی مثل کوئی چیز نہیں۔ اس ایک آیت نے شرک کی ساری بنیادوں کو ہلا دیا پھر

ایک نہایت ہی چھوٹی سورہ کے ذریعہ سے انسانوں کے سب سے بڑے دہم کو دور کیا۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ سَمِيْعٌ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَنَحْنُ يُؤْتِيهِ ۝ وَنَحْنُ
یَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝
کہندے (اے پیغمبر) اللہ ایک ہے اللہ
(خود ہر چیز سے) بے نیاز ہے (اور تمام
چیزیں اس کی نیاز مند ہیں) نہ وہ جنم
ہے (جو اُس کے اولاد میں) اور نہ وہ جنم
جاتا ہے (جو کسی کی اولاد پر کچھ اللہ ہو)
اور نہ اُس کا کوئی ہمسرہ ہے (جو ان دونوں
کا رشتہ قائم ہو سکے)۔

اس ایک سورہ میں جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، توحید کی نکھری
ہوئی صورت ظاہر ہوئی ہے جس کی بنا پر دین محمدیؐ ہر قسم کے شرک کے مخالفوں
سے پاک ہو گیا ہے۔

دوستو! اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ پیغام محمدیؐ نے اللہ اور بندہ کے
درمیان محبت، پیار اور مطلق و کرم کے تعلقات کو توڑ دیا، نہیں اُس نے اُن
تعلقات کو اور زیادہ پیوستہ اور مضبوط کر دیا ہے، لیکن ان تعلقات کے ادا کرنے
میں جو جسمانی تعبیریں مختلف انسانی شکلوں میں تھیں، صرف ان کو توڑ دیا ہے اس
لئے کہ ازل تو یہ انسانی طریقہ ادا حقیقت سے بہت کم رتبہ ہے، یعنی اُس کی
نگاہ میں عباد و معبود کے درمیان جو تعلق ہے، اس کے مقابلہ میں باپ، بیٹے
ماں، بیٹیاں یا زن و شو کا تعلق محض بیچ اور بالکل کم درجہ ہے، دوسرے یہ کہ
ان تعبیروں سے شرک کی غلطیاں پیدا ہوتی ہیں اسی لئے اسلام نے یہ کہہ
اُدَّكُرُوا اللَّهَ كَدِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ اَوْ اَشْدَّ ذِكْرًا، تم اللہ کو اس طرح

یاد کرو جیسے اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو۔ بلکہ اس سے بڑھ کر یاد کرو۔) دیکھو کہ اس آیت میں محبت الہی کو یاد کرنا تھا تو یہ نہیں کہا کہ اللہ تمہارا باپ یعنی اللہ اور باپ کے رشتہ کو مشبہ اور مشبہ بہ نہیں بنایا بلکہ اللہ کی محبت اور باپ کی محبت کو باہم مشبہ اور مشبہ بہ قرار دیا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اس نے روحانی رشتہ کو گوڑا پھوڑا نہیں کیا لیکن اس جسمانی رشتہ کی محبت کو باقی رکھا۔ آگے بڑھ کر اس نے کہا بلکہ "باپ سے زیادہ اللہ سے محبت رکھنی چاہئے" اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اس رشتہ کی محبت کو وہ اللہ اور بندہ کی محبت اور تعلق کے مقابلہ میں کم رتبہ اور سطح بمقارنت اور اس میں ترقی کی ضرورت محسوس کرتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ۔ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ اسلام اللہ کو بنو بعلغین دنیا کا باپ نہیں کہتا بلکہ رَبِّ تَعَالٰی دُنْیَا کا پالنے والا کہتا ہے کیونکہ اس کی نگاہیں آپ سے رَبِّ کا رتبہ بہت بلند ہے باپ کا تعلق بیٹے سے قریبی اور عارضی ہے، مگر رَبِّ کا تعلق اپنے مروب سے اس کی خلقت اور وجود کے اولین لمحہ سے۔ تاخرین لمحہ تک برابر ملا انقطاع قائم رہتا ہے۔ اسلام کا اللہ دُؤدُؤ ہے یعنی نبت والماز دُؤدُؤ ہے، یعنی ایسی رافت اور محبت والا جو باپ کو اپنے بیٹے سے ہے حَقْدُؤ ہے جیسی ایسی محبت والا، جیسی ماں کو اپنے بیٹے سے ہے۔ مگر وہ نہ باپ ہے اور نہ ماں بلکہ ان تشبیہوں سے پاک ہے۔

۳۔ حضرات! قدیم مذاہب کے عقیدہ توحید میں غلط فہمیوں کا دوسرا سبب صفات کا مسئلہ ہے جتنی صفات کو ذات الہی سے الگ مستقل وجود کے طور پر تسلیم کرنا جہنم و آگ کے مام مذاہب میں بات کہنا تعدد و تشذ نظر آتا ہے وہ حقیقت میں اسی غلطی کا نتیجہ ہے کہ ہر ایک صفت کو انہوں نے ایک علیحدہ

اور مستقل وجود ان لیا اور اس طرح ایک اللہ کے ۳۴ کروڑ انڈین گئے تعداد کو چھوڑ کر صفات کی تشبیہ اور تمثیل بھی انہوں نے مجسم کر کے پیش کی، اللہ کی صفت قوت کو ظاہر کرنا تھا تو انہوں نے اسے واقعی ہاتھ کے ذریعہ سے ظاہر کیا اور اس کی جسمانی تمثیل میں کئی کئی ہاتھ بنا دیئے۔ اللہ کی حکمت بالغہ کو سمجھنا تھا تو ایک سر کے بجائے دوسرے کی صورت کھڑی کر دی۔

ہندو مذہب کے فرقوں پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ وہ اسی ایک مسئلہ صفات کے مجسم اور مستقل وجود کے تخیل سے مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں، اللہ کی تین بڑی صفتیں ہیں: خالقیت، قومیت اور میتیت یعنی پیدا کرنے والا، قائم رکھنے والا اور فنا کرنے والا، ہندو فرقوں نے ان صفتوں کو تین مستقل شخصیتیں تسلیم کر لیا، اور برہما، وشنو اور شیو یعنی خالق، قیوم اور میت تین مستقل ہستی بن گئیں اور برہمن، وشنو پرست اور شیو پرست تین الگ الگ فرقے ہو گئے اور بتیوں کے پوجنے والے الگ ہو گئے۔ لٹکائیت فرقہ نے خالقیت کی صفت کو اپنا خدا ٹھہرا کر مرد و عورت کے آلات تولید کو اس خالق کا مظہر مان لیا، اور ان کی تصویر پڑھنی شروع کر دی۔

عیسائیوں نے اللہ کی تین بڑی صفتوں، یعنی حیات، علم اور ارادہ کو تین مستقل شخصیتیں تسلیم کر لیا، حیات باپ ہے، علم روح القدس ہے اور ارادہ بیٹا ہے۔ اسی قسم کی چیز دومی، یونانی اور مصری تخیل میں بھی ملتی ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام نے اس غلطی کا پردہ چاک کر دیا اور صفات کی نیزنگی سے دھوکا کھاکر ایک کو چند کھانا انسان کی جہالت اور نادانی قرار دیا، قرآن نے کہا: اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ سب خوبیاں اسی ایک پروردگار عالم کے لئے ہیں، وَلَہٗ الْمَثَلُ الْاَوْحٰی سب اچھی صفتیں اسی کے لئے ہیں

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تُكْسِرُونَ ۚ
 اسی ہستی کو صفتِ رحم سے متصف کر کے عیسائی اس کو رحمان کہتے تھے۔ عام
 مشرکین عرب اس کو اللہ کہتے تھے۔ قرآن نے کہا: قُلْ اَدْعُوا اللَّهَ اَوْ اَدْعُوا
 الْاَوْثَانَ اَبَا هَاشِمٍ اَوْ اَدْعُوا الْاَسْمَاءَ الْاَعْصَىٰ ۚ یعنی اس کو اللہ کہہ کر پکارو یا
 رحمان کہہ کر جو کہہ کر پکارو، سب نیچے نام یا اچھی صفتیں اسی کی ہیں ۚ فَانَّهُ هُوَ
 الْاَوَّلُ ۚ وَهُوَ بَاقٍ ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَیْسَ بِاللَّهِ ۚ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ پس اللہ
 وہی پیارا ہے، یا وہی کام بنائے والا ہے، وہی مُردہ کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر
 چیز پر قدرت رکھتا ہے ۚ اَلَا اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۚ ہشیار بیشک وہی اللہ
 غفور اور رحیم ہے، بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے ۚ هُوَ الَّذِیْ فِی السَّمٰوٰتِ ۚ وَفِی
 الْاَرْضِ ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَیْسَ بِاللَّهِ ۚ وَهُوَ الْعَلِیْمُ الْعَلِیْمُ ۚ وہی آسمان میں اللہ ہے اور وہی زمین
 میں اللہ ہے اور وہی حکیم و علیم، حکمت والا اور جاننے والا ہے ۚ اِنَّ هُوَ السَّمِیْعُ
 الْعَلِیْمُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَمَا بَیْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ حَاقِلِیْنَ ۚ لَا اِلَهَ اِلَّا
 هُوَ یُحْیِیْ وَيُمِیْتُ رَبُّكُمْ رَبُّ الْاَبْنَاءِ ۚ اَلَمْ یَكُنْ لَیْسَ بِاللَّهِ ۚ وَهُوَ مُنْفَعٌ
 والا، علم والا ہے، جو آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے بیچ میں ہے
 سب کا رب ہے اگر تم کو یقین آئے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں، وہی جلاتا ہے
 اور وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے یعنی وہی
 برتتا ہے، وہی شیوہ ہے، وہی دشمن ہے انہوں ایک ہی کی صفات ہیں۔ صفات کے
 تعداد اور اختلاف سے موصوف میں تعدد اور اختلاف نہیں۔

فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ
 الْاَرْضِ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ وَرَبُّ
 الْكِبْرِیَا ۚ وَفِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 اللہ ہی کے لئے سب خوبی ہے جو رب
 ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا اور رب
 ہے سب جہاں کا، اور اسی کو ہے سب

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝

(عاشیہ ۲۴)

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ

الْمَرْحُومُ الرَّحِيمُ ۝ هُوَ اللَّهُ

الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝ الْمَدِيدُ

الْعَدْدِ ذُو السَّلَامِ الْمُسَوِّمُ

الْمُهَنِّمِ الْعَزِيزِ الْبَارِئِ السَّكِينِ ۝

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ

حَمْدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ وَهُوَ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

(دشتر ۳۵)

بڑائی آسمانوں میں اور زمین میں اور وہی

زبردست (اور) حکمت والا ہے۔

وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اللہ

نہیں، پچھلے اور کھلے کا جاننے والا وہی

ہے مہربان رحم والا وہی اللہ ہے جس

کے سوا کوئی اللہ نہیں، وہ یاد دہان پاک

صلو و من، دینے والا، پسند میں

پسنے والا، زبردست دباؤ والا ہے بڑا بڑا

والہ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جن

کو یہ مشرک لوگ اس کا شریک ٹھہرتے

ہیں وہی اللہ ہے جو خالق ہے جو عدل

لےنے والا ہے جو صورت گری کرنے والا

ہے اسی کیلئے ہیں سب اچھے نام ریاست

بھی صفتیں، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین

میں (مخوفات) ہے سب اس کی تسبیح

پڑھتی ہیں، وہی غالب (اور) دانستہ ہے۔

ان صفتوں والے اللہ کو ہم نے صرف پیغام محمدی ہی کے ذریعہ سے جانا

ہے، ورنہ دوسروں نے تو ذات سے صفات کو الگ کر کے ایک اللہ کے چند

ٹکڑے کر ڈالے تھے، سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ سے مراد وہی شرک ہے

جو صفات کو ذات سے الگ کر کے لوگوں نے اختیار کیا تھا، اس پیغام نے بتایا

کہ وہی اللہ ہے وہی خالق ہے، وہی باری ہے، وہی مصور ہے، وہی مالک ہے

کہ وہی اللہ ہے وہی خالق ہے، وہی باری ہے، وہی مصور ہے، وہی مالک ہے

کہ وہی اللہ ہے وہی خالق ہے، وہی باری ہے، وہی مصور ہے، وہی مالک ہے

کہ وہی اللہ ہے وہی خالق ہے، وہی باری ہے، وہی مصور ہے، وہی مالک ہے

کہ وہی اللہ ہے وہی خالق ہے، وہی باری ہے، وہی مصور ہے، وہی مالک ہے

کہ وہی اللہ ہے وہی خالق ہے، وہی باری ہے، وہی مصور ہے، وہی مالک ہے

کہ وہی اللہ ہے وہی خالق ہے، وہی باری ہے، وہی مصور ہے، وہی مالک ہے

وہی خدا دس ہے، وہی مومن ہے، وہی عزیز و جبار ہے اور وہی رحمان و رحیم ہے۔ ایک ہی ذات کی یہ سب صفیتیں ہیں، اور وہ ایک ہے۔

۳۔ شرک کا تیسرا سرچشمہ، افعال الہی کی تیرگی ہے، لوگوں نے غلطی سے یہ سمجھا کہ ان مختلف افعال کی کرنے والی مختلف ہستیاں ہیں، کوئی مارتی ہے، کوئی چلاتی ہے، کوئی لڑائی لڑواتی ہے، کوئی صلح کرواتی ہے، کسی کا کام محبت ہے، کسی کا کام عداوت ہے، کوئی علم کا دیوتا ہے، کوئی دولت کی دیوی ہے۔ غرض ہر کام کے الگ الگ سیکڑوں اللہ ہیں، اسلزام نہ ان نادانوں کو بتایا کہ یہ سب ایک ہی اللہ کے کام ہیں۔

تمام افعال کی دُوبڑی تھیں ہیں۔ ایک خیر اور ایک شر یا یوں کہو کہ ایک اچھی اور دوسری بُری، اس خیال سے کہ ایک ہی ذات سے خیر اور شر کے دو متضاد کام نہیں ہو سکتے۔ زروشتیوں نے خیر اور اچھے کاموں اور اچھی چیزوں کیلئے الگ اللہ، شر اور بُرے کاموں اور بُری چیزوں کیلئے الگ اللہ ٹھہرایا، پہلے کا نام بڑا دان اور دوسرے کا نام من رکھا، اور دنیا کو اس بڑا دان اور من کی باہمی کشش کا مرکز بنا کر ٹھہرایا۔ غلطی اسلئے ہوئی کہ وہ خیر و شر کی حقیقت نہیں سمجھ سکے۔ دو متضاد خیر و شر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی شے اپنے اصل کے لحاظ سے نہ خیر ہے نہ شر اور خیر و شر انسانوں کے صیغ استعمال یا غلط استعمال سے بن جاتی ہے، فرض کرو آگ ہے، اگر اس سے کھانا پکا دیا جائے یا غریب کو دیا جائے تو یہ خیر ہے اور اگر اسی سے کسی غریب کا گھر جلا دو تو یہ شر ہے۔ آگ اپنی اصل کے لحاظ سے نہ خیر ہے نہ شر، تم اپنے استعمال سے اس کو خیر یا شر بنا دیتے ہو، تلوار خود نہ خیر ہے نہ شر، تم اس کو جیسا استعمال کرو، ویسی ہی ہے۔ تار کی نہ خیر ہے نہ شر، اگر تم اس کو لوگوں کے گھر میں چوری کا ذریعہ بنا دو تو شر، اور اگر اپنے کو چھپا کر نیکوئی کے کرنے کا وقت بناؤ، یا انسان

کے جو اس کے آرام و سکون اور راحت کا ذریعہ بناؤ تو خیر ہے۔

اللہ نے یہ کائنات بنائی، آسمان وزمین ہلکے مادہ کو خلق کیا۔ اشیاء میں خاصیتیں رکھیں اور ان کو مختلف قوتیں بخشیں پھر انسان کو بنایا، اس کو دل و دماغ بخشا، عقل و حکمت دی اب دیکھو کہ ایک انسان اس کائنات کی ترتیب، اشیاء کی ترتیب اور خاصیتوں کو دیکھ کر ایک خالق وقادر کی صنعت کاری اور صورت گیری پر تعجب کرتا ہوا قنطاریہ اللہ اعلم الغیوبین، پڑھ کر حضرت ابراہیمؑ کی طرح یہ پکارا اٹھا اِنِّیْ وَجِہْتُ وَجْہِیْ لِیْلَیْ فَعَلَ الشَّمْسُ مَدِیْنَةً وَاَلْقَا دُھْرَہٗ عَیْنِیْہَا وَاَقَامَ عَلَی الْمَذْرِیْ کَیْنَتٌ میں نے اپنا منہ سب طرف سے پھیر کر اُس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں۔ دوسری طرف اسی مادہ اور اس کی قوتوں اور خاصیتوں کی ظاہر و داریوں میں بھینس کر انسان کے دل و دماغ کی عقل و حکمت اللہ کا انکار کر بیٹھتی ہے اور مادہ ہی کو اصل کائنات اور عللہ اعلیٰ سمجھنے لگتی ہے اور یہ کہہ اٹھتی ہے: وَحَاجِیْ اِلَآ حَیَاتِنَا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَحَیَاتِنَا اٰخِرَتُنَا اِلَآ اللّٰہُ ہُمْ رَبُّنَا (ہا شب) اس دنیاوی زندگی کے علاوہ پھر کوئی دوسری زندگی نہیں، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم کو زمانہ کے سوا کوئی اور نہیں مانتا۔ کائنات اور اس کے عجائبات اور خواص، ہر شخص کے سامنے ایک ہی ہیں البتہ دماغ ہزاروں ہیں، ان کو دیکھ کر ایک دماغ اللہ پرست ہو جاتا ہے اور اور دوسرا گمراہ اور دہریہ بن جاتا ہے، غور کرو تو معلوم ہو گا کہ ایک ہی چیز ہے جو ہدایت کرنے والی اور گمراہ کرنے والی دونوں ہے، یا یوں کہو کہ کائنات اپنے اصل کے لحاظ سے نہ ہدایت کرنے والی ہے، نہ گمراہ کرنے والی، تم اپنی عقل کے اختلاف سے ہدایت پاتے ہو، یا گمراہ ہو جاتے ہو، تو گویا ایک ہی کائنات ہادی بھی

ہے اور مضل بھی، جس طرح اللہ کے اس کام (مادہ) کے دونوں نتیجے ہیں، اسی طرح اللہ کے پیغام کے بھی دونوں نتیجے ہیں، اسی قرآن یا انجیل کو پڑھ کر ایک انسان اللہ کو جانتا ہے، پہچانتا ہے اور تسلی پاتا ہے، اور دوسرے کے دل میں شیخہ پیدا ہوتے ہیں، خطرات آتے ہیں اور انکار کی طرف مائل ہو جاتا ہے، پیغام ایک ہے، البتہ دل دو ہیں اور یہ دونوں دل اور دونوں دماغ ایک ہی خالق کے مخلوق ہیں، دو طاقت نہیں ہیں، نتیجہ کی نگاہ سے یہ نکلا کہ افعال کی دوئی قائل کی دوئی کی دلیل نہیں، یہ تمام نیزنگیاں ایک ہی قدرت کے تہمتے ہیں، خیر و شر دونوں اسی کے ہاتھ میں ہیں، ہدایت اور ضلالت دونوں ادھر ہی سے ہیں۔

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّ يَهْدِيْ بِهٖ
كَثِيْرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهٖۤ اِلَّا
الْفٰسِقِيْنَ الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ
عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ
وَيَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ
اَنْ يُّوْصَلَ وَيُنْسِدُوْنَ فِى
الْاَرْضِ ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰثِرُوْنَ ۝
(بقرہ ۳)

اپنے اس کلام کے ذریعہ وہ (اللہ) بہتوں کو راہ راست نہیں دکھاتا (یا گمراہ کرتا ہے) اور بہتوں کو راہ راست دکھاتا ہے ان ہی کو راہ راست نہیں دکھاتا جو اللہ کے عہد کو باندھ کر توڑتے ہیں جو اُس کو کاٹتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور جو زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یہی ہیں گھسٹا اٹھانے والے۔

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكٰفِرِيْنَ ۝ (بقرہ ۲۷)

ان آیتوں سے معلوم ہوگا کہ ہدایت اور ضلالت دونوں کی علت اعلیٰ ہی ہے، مگر دونوں کے لئے ابتدائی محرکات تمہارے ہی ہوتے ہیں، تم نے فسق کیا

قطع رحم کیا، خساد کیا، کفر کیا، تو اس کے بعد ضلالت آئی، ضلالت پہلے اور فسق و فجور بعد کو نہیں آیا۔

اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور بتا دیا کہ یہ راستہ منزلِ مقصود کو جاتا ہے اور یہ عمیق غاریں ان کو لے کر جاگے گرا دیتا ہے، فرمایا:

إِنَّا هَدَيْنَاكَ السَّبِيلَ إِنَّمَا شَاكَرْنَا
وَمَا كَفَرْنَا (دھر)

تمام دنیا کی ابھی بڑی چیزوں کا وہی ایک خالق ہے، ارشاد ہوا:

اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (مومن)

اور اللہ نے تم کو پیدا کیا اور جو تم بناتے ہو اس کو پیدا کیا۔ (صافات ۳)

لیکن،

أَعْطَى سُلَيْمَانَ حِكْمًا ۖ وَخَلَقَ مِثْمَ
حَذَى (طہ ۲)

اب تم جو جو اس کو ہدایت اور ضلالت اور خیر و شر بنا رہے ہو، اگر غلط رہ چکے تو ضلالت ہوئی، صحیح رہ چکے تو ہدایت ہوئی۔ صحیح معصوم میں استعمال کیا تو خیر اور غلط استعمال کیا تو شر، وہ نہ کوئی چیز اپنی اصل کی دوسے ہدایت ہے، نہ ضلالت، خیر ہے نہ شر، اس لئے خیر و شر کو دو چیزیں سمجھ کر دے اللہ کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک ہی اللہ ہے جو ان دونوں کا خالق ہے۔

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرِثُكُمْ
مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ

کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے،
وہی تم کو آسمان اور زمین سے روزی

إِلَّا هَوْنًا فَيُتَوَكَّلُونَ ۝

(نظر ۱۴)

دیتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں

تو تم کہہ اٹھتے جانتے ہو؟

اللہ نے اپنا پیغام تمہارے سپرد کر دیا، اب تم اس کو مانو یا نہ مانو۔
 ثُمَّ أَوْفَيْنَا آلَ إِبْرَٰهِيمَ إِبْرَٰهِيمَ ۚ إِنَّهُمْ لَمِنَ الْغَافِلِينَ
 أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا لَمِثْلَهُمْ
 قُلُوبَهُمْ لِيَتَفَكَّرُوا ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ قَصِيدٌ
 وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْأَفْعَالِ ۚ يَٰٓأَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا

(نظر ۲۴)

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ
 فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْرِضُونَ
 كَثِيرٌ ۚ (شوری ۲۴)
 قَالَتْ هَٰؤُلَاءِ حُجُورُهُمْ
 قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُمْ ۚ وَقَدْ
 خَابَ مَن دَسَّاهُمْ ۚ
 (شمن)

ملیا رہنا کام ہوا۔

۴۔ اللہ کی عبادت ہر مذہب میں تھی اور ہے، لیکن قدیم
 مذاہب میں ایک عمام غلط نہیں پھیل گئی تھی کہ عبادت کا مقصد
 جسم کو تکلیف دینا ہے، یا دوسرے عقولوں میں یہ کہو کہ یہ خیال
 پیدا ہو گیا تھا کہ جس قدر اس ظاہری جسم کو تکلیف دی جا

گی، اسی قدر روحانی ترقی ہوگی اور دل کی اندرونی صفائی اور پاک پڑھے گی، اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہندوؤں میں عام طور سے جوگ اور عیسائیوں میں رہبانیت پیدا ہوئی، ویڑی بڑی مشکل ریاضتوں کا وجود ہوا اور ان کو روحانی ترقی کا ذریعہ سمجھا گیا۔ کوئی عمر بھر نہانے سے پرہیز کر لیتا تھا کوئی عمر بھر مٹا یا کمبل اوڑھے رہتا تھا، کوئی ہر موسم میں یہاں تک کہ شدید جاڑوں میں بھی ننگا رہتا تھا۔ کوئی عمر بھر کھڑا رہتا تھا، کوئی عمر بھر کے لئے غار میں بیٹھ جاتا تھا کوئی ساری عمر دھوپ میں کھڑا رہتا تھا، کوئی عمر بھر کے لئے کسی چٹان پر بیٹھ جاتا تھا کوئی عہد کر لیتا تھا کہ پوری زندگی صرف درختوں کی پٹیاں کھا کر گزارے گا، کوئی عمر بھر تجرد میں گزار دیتا تھا اور قطع نسل کو عبادت سمجھتا تھا کوئی ایک ہاتھ ہوا میں کھڑا رکھ کر شکھا دیتا تھا، کوئی جس دم یعنی سانس روکنے کو عبادت جانتا تھا، کوئی درخت میں اُلٹا لٹک جاتا تھا۔ یہ تھا اسلام سے پہلے اللہ پرستی کا اعلیٰ درجہ اور روحانیت کی سب سے ترقی یافتہ شکل، پیغام محمدیؐ نے ہزار انسانوں کو ان مصیبتوں سے نجات دلائی اور بتایا کہ یہ روحانیت نہیں جسمانی تماشے ہیں، بلکہ اللہ کو جسم کی شکل نہیں بلکہ دل کا رنگ مرغوب ہے، طاقت سے زیادہ تکلیف اس کی شریعت میں نہیں۔

لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَشَعْفًا۔ اللہ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا۔ (بقرہ ۴۰)

اسلام نے اس رہبانیت کو بدعت قرار دیا اور کہا۔

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، مَا كَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ۔ اور رہبانیت جس کو انہوں (عیسائیوں) نے دین میں داخل کر دیا، ہم نے ان پر اس کو فرض نہیں کیا تھا۔ (حدید ۲۷)

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا:

لَا صُرَّةَ أَعْيُنِي لِمَا صَلَّاهُمْ (ابوداؤد) اسلام میں ریہانیت نہیں۔

جن لوگوں نے اللہ کی پیدائی ہوئی جائز لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا

ان سے قرآن نے یہ سوال کیا:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ

لِعِبَادِهِ (حرف ۴) کہہ دو کس نے اللہ کی آرائش جس کو

اُس نے اپنے بندوں کیلئے پیدا کیا حرام کی

یہاں تک کہ خود پیغمبر اسلام علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے اوپر شہد

حرام کر لیا، تو تنبیہ ہوئی:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ

اللَّهُ لَكَ (تحريم)

پیغمبر محمدی نے سب سے پہلی دفعہ دنیا کو بتایا کہ عبادت کا مقصد فقط ایک

ہے، اور وہ یہ کہ بندہ اللہ کے آگے اپنی بندگی کا اقرار کرے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي

سَيَكُونُ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (سورہ بقرہ ۲۲)

یعنی عبادت یہی ہے کہ بندہ میں سرکشی نہ ہو یہی چیز عبادت کے مختلف

ارکان کو بجا لاکر انسان ظاہر کرتا ہے کہ وہ اللہ سے سرکش نہیں، بلکہ اس سے

اطاعت گزار اور فرمان بردار ہے۔

اسلام میں عبادت کی غایت اور نتیجہ کیا ہے؟ فقط حصول تقویٰ۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي

خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

اُسے لوگو! تم اپنے اس رب کی عبادت

کو جس نے تم کو اور تم سے پہلوں کو پیدا

تَحْلُكُم تَتَّقُونَ ؕ (بقرہ ۳۷) کیا تاکہ تم کو تقویٰ حاصل ہو۔

نماز سے فائدہ یہ ہے کہ :

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْحِلُ عَنِ الْغَشَاةِ
وَالنَّكَرِ۔ (عنکبوت ۵۷)

روزوں سے مقصود یہ ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اكْتَبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كَتَبَ عَلَى الَّذِينَ مِن
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ؕ

(بقرہ ۱۸۳)

رُج سے مطلب یہ ہے :

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا
اِسْمَ اللّٰهِ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ
مَّحَلَّ مَّارَرَتِهِمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ اَلَا تَعْلَمُوْنَ

(حج ۳)

تاکہ اپنے نفع کی جگہوں پر لوگ پہنچیں
اور تاکہ چند معلوم دنوں میں جو جانوروں
کی درازی اللہ نے ان کو دی ہے اس
پر اللہ کو یاد کر رہیں۔

زکوٰۃ سے مقصود، اپنے دل کی صفائی اور غریبوں کی مدد ہے۔

اَلَّذِيْ بُذِيَ مَالُهُ يَتَذَكَّرُ اِ
ذَا رَآهُ اَحَدٌ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزٰى
اِلَّا اَتْبَعَتْهُ وُجُوْهُ وَاَعْيُنُ الْاَعْمٰى
(التیل)

جو دینا ملے اپنا مال دل کی صفائی
کرنے کو اور نہ اس لئے کہ کسی کا کوئی
احسان اس کے ذمہ ہے جس کا بدلہ چکاٹا
ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی طلبِ رضا
مقصود ہے

نکاح کرنا اور نسل کو زنتی دینا اسلام کے پیغمبر کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا :

مُتَكَلِّحٍ مِّنْ سُلَاطِنٍ وَمَنْ رَغِبَ
تکاح میں سُلَاطِنِ وَمَنْ رَغِبَ
عن سُلَاطِنِ فَخَلْبِیْنِ مِثْلِیْ -
طریقہ سے اعراض کیا، وہ بھگتے نہیں۔
قرآن مجید نے اولاد و ازواج کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا اور مسلمانوں کو
اس خواہش کا متمنی قرار دیا۔

وَالَّذِیْنَ یَقُولُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا
اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو
مِنْ ذُرِّیَّتِنَا ذُرًّا رَّحِیْمًا
ہماری بیسیوں اور بچوں کے ذریعہ سے
أَنْفُلْ عَلَیْهِ - (الفرقان ۶۵)
آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر۔

مبغلہ دوسری عبادتوں کے ایک عبادت قربانی بھی تھی، لوگ اپنے آپ کو
دیوتاؤں پر قربان کر دیتے، اپنی اولاد کو اپنی ملک بھگتے اور ان کو بھینٹ پرٹھا
دیتے تھے، دیوتاؤں کو خون کے پھینٹے دیئے جاتے تھے، جو جانور قربانی کئے جاتے
تھے، ان کا گوشت جلا یا جاتا تھا کہ اس کا دھواں دیوتاؤں کو خوش کرتا تھا یہودی
اس لئے قربانی کے گوشت کو جلاتے تھے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اگر بتایا کہ قربانی سے مقصود کیا ہے۔ آپ کے پیغام نے انسانوں کی قربانی قطعاً
موقوف کر دی، جانوروں کی قربانی جائز رکھی، مگر نہ تو ان کے خون کے پھینٹنے دینے کا
حکم دیا اور نہ گوشت کے جلانے کا۔ اس نے قربانی کی مصلحت یہ بتائی:

وَلْيَذُكِّرُوا بِهَا
اور حج کی قربانیوں کو ہم نے تمہارے لئے
شَعْرًا قَرِیْبًا لِّكُمْ فِیْهَا حَبِیْرٌ حَآذِلٌ
اللہ کے نام کی نشانی بنائی، تمہارے
لئے ان قربانیوں میں بھلائی ہے تم ان
پر اللہ کا نام پڑھو قطار باندھ کر اور جب
وہ ذبح ہو چکیں تو ان میں سے کچھ تم خود
کھاؤ اور بقیہ صابر اور بے قرار غریبوں کو

وَلْيَذُكِّرُوا بِهَا لَكُمْ مِمَّا
شَعْرًا قَرِیْبًا لِّكُمْ فِیْهَا حَبِیْرٌ حَآذِلٌ
اِسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهَا صَوَاتٌ ۝۵ فَاِذَا
وَجَعَلْتُمْ حَبِیْرًا فَكُلُوْا مِنْهَا وَ
اَطْعِمُوْا الصَّافِیَّ ۝۶ اَلَمْ تَرَ كَذٰلِکَ
سَعَوْا لَهَا فَمِنْهُمْ نَفْسٌ مِّنْكُمْ ۝۷

لَنْ يَنَالَهُ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا
دِمَافُهَا ۚ وَكَانَ بَيْنَهُمَا
مِنْكُمْ كَذِبَةٌ سَخَّرَهَا لَكُمْ
فَبَشِّرُوا الْمُتَّقِينَ ۚ
کھلا دو اسی طرح ہم نے یہ جو نور تمہارے
بس میں دیدیئے ہیں، تم کہ تم ہمارا شکر ادا
کر و ہرگز اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت اور
خون نہیں پہنچتا، لیکن تمہارے دل کا تقویٰ
اس کو پہنچتا ہے، اسی طرح ان کو تمہارے
بس میں دے دینا تاکہ سب بات پر کرا لیں
نئے تم کو راہ بھائی، اُس کی بڑائی کرو،
ورنہ کی دالوں کو (بے پیغمبر) بشارت سنائے

(آیہ ۵)

اسی قربانی کے غلط عقیدہ نے یہ مسئلہ پیدا کر دیا تھا کہ ہر انسان کو اپنی جان
پر آپ قابو ہے اور وہ اس کی ملکیت ہے اسی طرح اس کی اولاد کی جان بھی اس کی
ملکیت ہے، بیوی کی جان اس کے شوہر کی ملکیت ہے۔ اس ایک غلط اصول نے
خودکشی، دخترکشی، اولاد کو بھینٹ چڑھا دینا، یا ان کو مار ڈالنا اور شوہر کے مرنے
کے بعد بیوی کا سنی ہو جانا، سیکڑوں انسانیت کش رسوم پر یہ لڑ پڑے تھے۔ پیغمبر محمدی نے
ان سب کی رنج گئی کر دی، اُس نے اپنا اصول یہ مقرر کیا کہ تمام جانیں اللہ کی
ملکیت ہیں اور ان کا قتل صرف اللہ کے حق کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ اسی لئے غیر
اللہ کی نام پر جو جانور ذبح کیا جائے اس کا کھانا ناجائز ہے، خودکشی کرنے والوں
پر اپنی جنت بھی اُس نے حرام کر دی، اسلام کے سوا تمام دنیا میں اور اس وقت
بھی یورپ اور امریکہ جیسے مہذب ملکوں میں مشکلات سے بچنے کی بہترین تدبیر
خودکشی سمجھی جاتی ہے۔ تو ان اس کو روکنا چاہتا ہے۔ اللہ میں روک سکتا، کیونکہ ہر شخص اپنی
جان کو اپنی ملکیت سمجھ رہا ہے اور اس کو دنیا کی مصیبتوں سے بچنے کا ذریعہ یقین کر رہا ہے
اور سمجھتا ہے کہ اس موت کے بعد یا تو کوئی زندگی نہیں اور اگر ہے بھی تو اللہ ہم سے ہرگز

اس فعل کی کچھ باز پرس نہ کرے گا۔ مگر اسلام نے بتلایا کہ ہر جان ہماری نہیں بلکہ اللہ کی ملکیت ہے، اور اس لئے خود کشی کے ذریعے مصیبتوں سے بچنے کا خیال غلط ہے، کیونکہ اس طرح اپنی جان دینے پر دوسری دنیا میں مصیبتوں سے بھی زیادہ بڑی مصیبت زندگی شروع ہو جائے گی۔

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي خَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ
مُعَذِّبًا فَإِنَّهُ يُعَذِّبُهُ فَأُولَٰئِكَ
نَارُهَا ۖ (نساء ۵۷)

اور نہ مادہ جان جو منع کی ہے اللہ نے مگر حق پر۔
اور اپنے آپ کو نہ مارو، بیشک
اللہ تم پر مہربان ہے اور اس لئے
مہربانی کے سبب سے تم کو یہ حکم دیتا
ہے، اور جو اس حکم سے آگے بڑھ کر اور
اپنے آپ پر ظلم کرے ایسا کرے گا، تو ہم
اس کو دوزخ کی آگ میں بٹھائیں گے۔

دختر کشی عرب میں جاری تھی، ہندوستان کے راجپوتوں میں جاری تھی،
دنیا کے اور ملکوں میں جاری تھی، عرب میں نویں سنجدی تھی کہ لڑکیوں کو زندہ دفن
کر دیتے تھے، پیغام محمدی کے ایک فقرہ نے اس رجم باطل کا ہمیشہ کیلئے خاتمہ کر دیا۔
لَا تَقْتُلُوا نَفْسًا الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۚ
اور جس دن زندہ دفن کی جاسے ولی
لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس
گناہ میں ماری گئی۔ (مکرم آیت ۹۰۸)

اپنی اولاد کو قتل کرنا عرب میں جرم نہ تھا۔ آج بھی اس تہذیب کے عالم
میں کثرت سے بچے اس لئے قتل کر دیئے جاتے ہیں کہ ان کی پردیش کا کوئی سامان
نہیں، کہا جاتا ہے کہ ملک کی پیداوار کم ہے، اس لئے مردم کو بڑھنے سے روکنا
چاہیئے، عرب میں اور دوسری قوموں کے قانون میں بچے کے پریش سے گرا دینے یا

ایسے بچے کے قتل پر کوئی پرستش نہ تھی، یونان میں نوموود بچوں کا معاملہ کیا جاتا تھا اور ان میں سے کمزور بچوں کے جینے کا کوئی حق نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کو پہاڑ سے نیچے گرا کر مار ڈالتے تھے۔ اور آج بھی صبیحہ تولید (برتھ کنٹرول) کے نام سے یہی کچھ کیا جا رہا ہے۔

اسلام نے یہ اصول بتایا کہ روزی کوئی کسی کو نہیں دیتا، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا حَتَّىٰ رُزِقَتْ رِزْقًا مِنْ رَبِّهَا وَلَا تَحْسِبَنَّ الْأَنْفُسُ أَنْ هِيَ إِلَّا بِرِزْقِ اللَّهِ إِنَّ قَوْلَهُ كَانَ خِطًّا كَثِيرًا۔

ہے، اس لئے اس نے کہا:
وَلَا تَحْسِبَنَّ الْأَوْلَادَ أَنْهُمْ خُسْفَاءُ
إِنَّكُمْ كُنْتُمْ رِزْقَهُمْ قَوَانِمُ
إِنَّ قَوْلَهُمْ كَانَ خِطًّا كَثِيرًا۔
اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے نہ مار ڈالو
ہم روزی دیتے ہیں ان کو اور تم کو،
بیشک ان کا مارنا بڑی غلطی ہے۔
(نہجۃ اسرائیل)

دنیا کی عظیم نشان غلطیوں میں سے جواب بھی دنیا کے من حصہ میں قائم ہیں، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قبول نہیں کیا گیا، ایک یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کے بندوں کے درمیان حسب و نسب، مال و دولت، رنگ و روپ، صورت و شکل کی دیواریں قائم کر دی ہیں، ہندوستان نے ابتدا سے آج تک اپنے سوا سب کو ملچ اور ناپاک قرار دیا، اور خود اپنے کو چار ذاتوں میں تقسیم کر کے ان میں عزت اور حقوق کی ترتیب قائم کی، شودروں کو نہ سب کا بھی حق نہ کھانا، قدیم ایران میں بھی یہ چار ذاتیں اسی طرح قائم تھیں۔ روم نے اپنے کو آقا بنی اور اپنے سوا سب قوموں کو غلامی کے لئے مخصوص کر لیا۔ بنی اسرائیل نے صرف اپنے آپ کو اللہ کی اولاد قرار دیا اور سب کو جینٹل (چنڈال) قرار دیا، اور خود اپنی قوم کے اندر بھی مختلف بیرونی مدارج قائم کر دیئے، خود یورپ کا

اس تہذیب اور انسانی محبت و مساوات کے دعوے کے باوجود کیا حال ہے، سپید آدمی تہذیب و تمدن کا ٹھیکہ دلا اور اس بارگراں کا این قرار دیا گیا ہے کہ کل قومیں اس کی برابری کے لائق نہیں ہیں۔ ایشیائی قومیں ان کے ساتھ سفر میں بھی ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتیں بعض حکموں میں ان کے عملوں کو اور اس میں رد بھی نہیں سکتیں، اور ان کے حقوق کی برابری نہیں کر سکتیں، امریکہ کے انسانیت پرستوں کی نگاہ میں وہاں کے حبشی باشندوں کو جینے کا بھی حق نہیں ہے اور جنوبی و مشرقی افریقہ میں تو حبشیوں بلکہ ہندوستانیوں بلکہ ایشیائیوں کو بھی انسانی حقوق کی برابری نہیں مل سکتی، حقوق دنیاوی سے گزر کر یہ تفرقہ اللہ کے گھروں میں بھی قائم ہیں۔ کالوں کے گرجے الگ ہیں اور گوروں کے الگ، اللہ کے یہ دونوں کالے اور گولے بندے ایک ساتھ ایک اللہ کے آگے نہیں دھک سکتے۔ پیغام محمدیؐ نے ان تمام تفرقوں کو مٹا دیا، اس کے نزدیک حسب و نسب، مال و دولت، شکل و صورت ان میں سے کوئی چیز امتیاز نہیں پیدا کر سکتی۔ وہ قریش جن کو اپنے حسب و نسب پر غرور و ناز تھا، فتح مکہ کے دن کعبہ کے حرم میں گھرے ہو کر ان کو آپ نے یہ بتایا:

یا معشر قریش ان الله قد	اے قریش کے لوگو! اب جاہلیت کا غرور
اذھب عنکم نغوة الجاهلیة	اور حسب کا فخر اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا،
وتعظّمہا بالآباء الناس من آدم و	تمام انسان آدم کی نسل سے ہیں اور
آدم من اتواب (ابن حشام)	آدم مٹی سے بنے ہیں۔

بجۃ الوداع کے مجمع میں پھر اعلان کیا:

لیس للعربی فضل علی العجمی ولا	عرب کو عجم پر اور عجم کو عرب پر کوئی
للعجمی فضل علی العربی، کلکم	فقہیلت نہیں ہے، تم سب کے سب

ابناء آدم وادم من تراب .
(سند احمد)

آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔

پھر تین باکہ اصلی خرق عمل کا ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ اِذَا هَبَّ عَسْكَرَ عِبِيَّةَ
الْجَا هَلِيَّةٍ وَفَخَّرَها بِزَابَاوِ
اَتَمَّاهُ مِمَّنْ تَعٰى وَفَا جُشِقِ النَّسَبِ
كَامِّهمْ بَنُو اَدَمَ وَاَدَمَ فُلُقْ مِنْ تَرَابِ
(ترمذی ز ابو داؤد)

اللہ کے جاہلیت کے زمانہ کے فرد اور
نسب کے فرق کو مٹا دیا، انسان اپنا
مشتقی بن گیا ہے اور یا گنہگار بن چکا
ہے، تمام انسان آدم کے بیٹے ہیں اور
آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔

وحی محمدیؐ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے بتایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ
ذَكَرٍ وَ أُنْثَىٰ وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَ أَلْسِنَةً لِّتَعَارَفَ اِرَاقَ اَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ .
(محررات ۲۰۷)

اے انسانو! تم سب کو اللہ نے ایک
ہی مرد و عورت سے پیدا کیا۔ ہے اور تم کو
قبیلہ قبیلہ اور زبان زبان خاندان صرف ایک
لئے بنا دیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان
سکو، خدا کے نزدیک سب سے شریف
و دے جو زیادہ پرہیزگار ہو۔

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَ لَا اَوْاَدُكُمْ
يَا لَيْتِي تَغْفِرُ لَكُمْ عِنْدَ نَاذِلْتِ
اِرَاقَ مَنْ اَمَنَ وَ عِنْدَ رَحْمٰ
فَا وَ اَكْبَرَتْ نَفْسُ جَزَاءُ اِرْصَعَتْ
بِهِمْ يَسْلُوْا (ساح ۵۱)

نہ تمہاری دولت اور نہ تمہاری اولاد وہ
چیز ہے جو تمہارا درجہ بڑھے یا اسے نزدیک
کر دے، لیکن جو کوئی ایمان لایا اور اس
نے ایچہ کام کیا، ان کو اپنے کام کا دوا
بدلے گا۔

تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی کا رتبہ دیا اور یہ پیغام ملکہ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ
 اِخْوَةٌ (تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں) اور آپ نے اسی کے مطابق حجۃ اوداع
 میں ایک لاکھ انسانوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ المسلم اخو المسلم ”مسلمان
 دوسرے مسلمان کا بھائی ہے“ اس برابری اور برادری نے کلمے کو نئے عالمی معرین
 ترکی اتا دی، رنگی اور فرنگی کا فرق اٹھا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر پناہ احسان
 جتایا کہ اِنَّمَا تَصْبُحْتُمْ بِبِذِّئَتِهِ رِجْوَانًا ”اللہ کے فضل سے تم سب کے سب
 اب بھائی بھائی ہو گئے“ اللہ کے گھر میں کوئی فرق نہیں، حسب و نسب کا
 کوئی فرق نہیں، غریب اور امارت کا کوئی فرق نہیں، اللہ کے آگے سب برابر
 ہیں، یہاں نہ کوئی برہمن ہے نہ شیور۔ قرآن سب کے ہاتھ میں دیا جائے گا، نماز
 سب کے پیچھے پڑھی جائے گی، رشتہ ناما ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے، غم ہر ایک
 کا حق ہے، اور حقوق سب کے یکساں ہیں، یہاں تک نہ خون بھی سب کا برابر ہے
 النفس بالنفس ”جان کے بدلے جان“

تیرے دربار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے

عزیز قوجا نو! میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے پیغامِ محمدی کے احسان
 کو ایک ایک کر کے گنا دوں، مگر افسوس کہ بقدرِ وصلہ فرصت نہیں اور اس بحر
 ناہید اکنار کی تھاہ بھی نہیں۔ عورتوں کو جو حقوق پیغامِ محمدی نے دیئے ہیں اور غلاموں
 کو جس حد تک اُس نے عزت دی ہے، بقی چاہتا تھا کہ اس کو بھی تمہارے سامنے
 پھیلاؤں اور دکھاؤں کہ یورپ بالہ نصہ دعوائے ہندی، ہنوز اسلام کے اوج
 خیال سے نیچے ہے، مگر افسوس کہ وقت نہیں۔

دنیا میں جس چیز نے سب سے زیادہ گمراہی پھیلائی، وہ دین اور دنیا کا
 فرق ہے۔ دین کا کام الگ کیا گیا، اور دنیا کا الگ، اللہ کا کام الگ ٹھہرایا گیا اور

قیصر کا حکم الگ، دنیا کے حصوں کا لگ رستہ بتایا گیا اور دین کے حصوں کا لگ
نوبت نامہ اسامیہ بہ سب سے بڑی غلطی تھی جو دنیا میں پھیلی تھی، اس غلطی کا
پردہ پیغمبر محمدی کی نور افکن شعاعوں نے چاک کر دیا۔ اس نے بتایا کہ خدا میں
اور نبی کے عقیقے کے ساتھ ہی دنیا کے کاموں کو اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے
مطابق انجام دینا دین ہے۔ یعنی اللہ کے اصول کے مطابق دنیا داری ہی
دینداری ہے توگ سمجھتے ہیں کہ ذکر و کفر، گوشہ نشینی و عزت گیری کسی غلطی اور
پہاڑ کے کھودیں میں بیٹھ کر اللہ کو یہ ذکر ناسپرداری ہے اور دوست و احباب
آں و ولادہ، ماں باپ، قوم و ملک اور خود اپنی آپ مدد فکر معاشش اور
پرورش و مادہ دینا داری ہے۔ اسلام نے اس غلطی کو مٹایا اور بتایا کہ اللہ کے
حکم کے مطابق ان حقوق اور فرائض کو بخوبی ذکر کرنا بھی دینداری ہے۔

اسلام میں نجات کا مدار دو چیزوں پر ہے، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان
پانچ چیزوں پر عقائد کا نام ہے، اللہ پر، نیکی کی راہ بتانے والے پیغمبر پر
پر، پیغمبروں تک، اللہ کا پیغمبر م لائے والے فرشتوں پر، ان کتابوں پر جن میں
اللہ کے یہ پیغام ہیں، اس پیغام الہی کے مطابق عمل کرنے والوں پر عمل نہ کرنے
والوں کی جزا و سزا پر۔ ان ہی پانچ باتوں پر یقین رکھنا ایمان ہے۔ اسی ایمان
پر عمل کی بنیاد قائم ہے کیونکہ اس ایمان و یقین کے بغیر نیکیتی اور خلوص
کے ساتھ کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز عمل ہے، یعنی یہ کہ ہمارے کام
صالح و رنیک ہوں۔ عمل کے، جیسے کہ میں نے س توں خطبہ میں کہا ہے تین
جہتے ہیں، ایک عبادت یعنی وہ عمل جن کے ذریعہ اللہ کی باری اور بندہ کی
بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ دوم معاملات یعنی انسانوں کے آپس کے لین دین
کا دوبارہ اور نظر ملت کے قوانین اور قواعد سے جن کی وجہ سے انسانی معاشرت

بربادی اور ہلاکت سے بچ رہتی ہے اور ظلم مٹ کر عدل قائم ہوتا ہے اور تمام اخلاق یعنی وہ حقوق جو باہم ایک دوسرے پر گوت قانونی حیثیت سے فرض نہیں ہیں، مگر روح کی تکمیل اور معاشرت کی ترقی کے لئے ضروری ہیں۔ ان ہی چار چیزوں یعنی ایمان، عبادات، معاملات اور اخلاق کی بچائی اور درستی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔
 نوجوانو! مجھے صفائی کے ساتھ یہ کہنے دو کہ خاموشی، سکون، خلوت نشینی اور متفرغ زندگی، اسلام نہیں ہے، اسلام جدوجہد، سعی و عمل اور سرگرمی ہے، وہ موت نہیں حیات ہے۔ اس کا فرمان یہ ہے:

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ، انسان کے لئے وہی ہے، جو وہ
 (نجم : ۳) کوشش کرے۔

اور :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (مذرا) ہر جان اپنے کام کے ہاتھوں گرو ہے۔
 اسلام سترپا جہاد اور مجاہدہ ہے، لیکن خلوت میں بیٹھ کر نہیں، بلکہ میدان میں نکل کر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے سامنے ہے۔
 خلفائے راشدینؓ کی زندگی تمہارے سامنے ہے، عام صحابہؓ کی زندگی تمہارا سامنے ہے، وہی تمہارے لئے نمونہ ہے اور اسی میں تمہاری نجات ہے اور وہی تمہارا ذریعہ خلاص ہے جو وہی ترقی اور سعادت کی راہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہودھ کے پیغام مسیح کے پیغام کی طرح ترک خواہش نہیں ہے بلکہ تصحیح خواہش ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضرت مسیح کے پیغام کی طرح دولت اور قوت کی تحقیر اور مانعت نہیں ہے بلکہ ان کے حصول اور صرف کے طریقوں کی مدد دہی اور اس کے صحیح استعمال اور مصرف کی تعیین ہے۔

و دستور! ایمان اور اس کے مطابق عمل سارے ہی اسلام ہے۔ اسلام

عمل ہے ترکِ عمل نہیں۔ اداے واجبات ہے عدم واجبات نہیں ادا کئے فرض ہے ترک فرض نہیں اس عمل اور ان واجبات اور فرائض کی تشریح تمہارے پیغمبر اور ان کے یارانِ باصفاء کی زندگیوں اور سیرتوں میں ملے گی جن کا نقشہ یہ ہے :

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ	محمد اللہ کے رسول اور جو لوگ اُن
مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ	کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بھاری ہیں
بَيْنَهُمْ قُرْبَىٰ هُمْ أَكْثَرُ	آپس میں رحمدل ہیں، اُن کو دیکھو
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا	گے کہ وہ کورع اور سجدہ میں ہیں،
(فتح ۴)	وہ اللہ کی مہربانی اور خوشنودی کو

ڈھونڈ رہے ہیں۔

کافرانِ حق کے ساتھ جہاد بھی قائم ہے۔ آپس میں برادرانہ الفت کے جذبات بھی ہیں، اللہ کے سامنے رکوع میں جھکے اور سجدہ میں گرے بھی ہیں اور پھر دنیا میں اللہ کی مہربانی اور رضا کے طالب ہیں "خدا کی مہربانی" (فضل) قرآن پاک کی اصطلاح میں روزی اور معاش کہتے ہیں، اس روزی و معاش میں بھی دین کی طلب جاری ہے۔

وَجَالٍ لَّا تَنْهَيْهِمْ تَبَاجُرًا	یہ وہ لوگ ہیں جن کو تجارت اور
لَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ	خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل
(نور ۵)	نہیں کرتی۔

تجارت، خرید و فروخت اور کاروبار بھی جاری اور اللہ کی یاد بھی قائم ہے وہ ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو نہیں ڈھونڈتے، بلکہ دونوں کو ساتھ ساتھ رکھے جامِ شریعت اور کفے بندانِ عشق

مسلمانوں اور رومیوں میں جنگ ہے۔ صحابہ فوج کے سپاہی ہیں سپہ سالار
 ان مسلمان سپاہیوں کی حالت دیکھنے کے لئے سلامی کیمپ میں چند جاسوس
 بھیجتا ہے، وہ یہاں آکر اور مسلمانوں کو دیکھ کر واپس جلتے ہیں تو سرتاپا اثر میں
 ڈوبے ہوتے ہیں، وہ جا کر رومی سپہ سالار کو بتاتے ہیں کہ مسلمان کیسے سپاہی ہیں
 ہم باللیل دھبنا و بالنهار وہ راتوں کے راہب ہیں اور دن
 فرسان۔
 کے شہسوار۔

یہی اسلام کی اصلی زندگی ہے۔

حضرات! آج سلسلہ تقریر کا آخری دن تھا، میرا خیال تھا کہ میں آٹھ
 تقریروں میں سیرتِ محمدیؐ اور پیغامِ محمدیؐ کے متعلق سب کچھ کہہ سکوں گا، مگر
 آٹھ تقریروں کے بعد بھی موضوع تفصیل کا نشہ ہے، سب کچھ کہہ کر کچھ
 بھی نہ کہہا۔

دفتر تمام گشت و بہا یاں رسید عمر
 ماہچہ ناں در آزل و صفت تو مانده ایم

وَإِخْرُجْ عَلَآنَا إِنِّمُحَمَّدٌ بِلَهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ؕ

